

كتب علم الاجتماع

علم الاجتماع الثقافي

ومسكلات الشخصية في البناء الاجتماعي

الدكتور قباري محمد إسماعيل
أستاذ علم الاجتماع
بجامعة الإسكندرية

الناشر / منشأف بالإسكندرية
جلال حزي وشركاه

غِلَاظُ الْجَمْعِ الْبَقَايَا

عِلَالِ الْجَمَاعِ الثَّقَافِيَّ

وَمُسْكَاتِ الْمُخَصِّصَةِ فِي الْبِنَاءِ الْأَعْمَامِيِّ

الدكتور قباري محمد إسماعيل
أستاذ علم الاجتماع
مدير الأبحاث - جامعة القاهرة

الناشر // الثقافية بالاسكندرية
جلال حزي وشركاه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

صدق الله العظيم

من سورة العلق، الآية ٣ ٤ ٥ ٥٦

الإهداء

إذا كان الفكر هو رعاء الثقافة ، وأداة الوحي بها ، فقد امتلأت
مضامين الفكر دوماً بركام الزمان ، وتجارب الإلسان ، في تحديثاته
ومعانياته ، وأثناء تكيفه واستجاباته ، منذ نهت أقدامه على أرضية
التاريخ ، كي يعيش ويستقر ويتحضر. فأخذ يبق ويصمر ، بينما تنشر
قوافله سعياً وراء رزقها زمرأ. فن معين للثقافة على ما يقول حكماء
الهنود : شرب الناس من كأس واحدة .

ولما كان الفكر هو الإطار الصارم لميكل الثقافة ، فلقد كنا
نفتقد الثقافة لو لم يكن لدينا الإناء لنأله . فإل كل من يعمل على
دفع عجلة الفكر ، وتحديث الثقافة ، أهدي هذا الكتاب . . .

دكتور قباري اصماعيل

تفسير

• على بركة الله ، وبتوفيقه ومده ، أصدر
• هذه الكلمات ، تلك التي انطلقت في صدرى
• كدبان أو خواطر ، حتى وجدت طريقها
• حين يتدفق ويلساب فيض الخاطر حتى
• ينظم وينضبط فتسجله ألسان القلم ،
• بعد انطلاقة من عالم القوة والوجدان ،
• ثم تحققه لنتنا في صيغ وقوالب مستمدة
• من روافع الفعل والإمكان . فيأبى كل
• معنى كسهم يصيب ما يناسبه من لفظ ،
• ومن هنا تلهي شتى الأفكار والأنظار
• أرويتها ، وقد وردت كلها وصدرت من
• بلية الثقافة . . . أما بعد . . .

فهذا كتاب في علم الاجتماع الثقافي ، عالج فيه المقصد من مفهوم الثقافة ،
ما هو ؟ وماذا نعني به ؟ . ولا شك أن الثقافة هي سلوك ، وأن كل سلوك هو
سلوكا ماديا منضبط ، فتصبح أنماط السلوك وأهدافه وضوابطه ، هي بالضرورة
ظواهر مستعدة بما يسود ، الهناء الثقافي ، من معايير .

فالأوروبي الذي يخلع أو يرفع قيمته مثلاً ، بحركة مذبذبة من يده ، إنما يسلك طبقاً لنمط الثقافة الغربية ، تماماً كما يسلك العربي المسلم ، حين يخلع ثيابه على باب المسجد . فالأول يمر عن سلوكه التقافى بالتعجب والتبجيل والتعظيم ، يرفع قبعته إلى أعلى ، بينما يمر الثاني عن سلوكه العبقري يخلع ثيابه إحتراماً لقداسة المسجد .

وعلى غرار ، كارل مانهايم Karl Mannheim ، وما انتهجه في كتابه «Cultural Sociology» ، حاولت أن أعالج مسألة الثقافة والتربية Education ، وطريقة إعداد الطفل ودور المجتمع في تثقيفه ، ونسبة قدراته العقلية والمضربية والاهتمام بصحته النفسية أثناء تعليمه وتدريبه ، حيث يبدأ الطفل منذ نعومة أظفاره يتشرب ثقافته مع ابن أمه ، فيتعلم ألفاظ اللغة ، ويردد الكلمات ، ويقدم باسم ، ويتعبد بديانة يؤمن بطقوسها وقيمها ومبادئها ، ويرتدى ما يناسبه من الأزياء والملابس التي يفرضها مجتمعه .

فكتابة الكلمات ونطق الألفاظ ، وطقوس الدين ، وما ترتبه من أردية وأزياء ، كلها أجزاء جوهريّة من نمط الثقافة التي تعيش فيها . وسوف لا تقتصر على إبراز ثقافة الطفل ، وإنما ستهتم أيضاً كما فعل مانهايم بثقافة ذوى الياقات البيضاء White Collar ، وسيدرس الكتاب الذى بأيدينا مختلف الأصول التاريخية والحضارية لتطور الثقافة على الأرض ، الأمر الذى يفرض علينا قسراً ، أن نبدأ من ثقافة الكهوف ، ونمط البدانة والرعى ، مع إبراز التحدى الإنسان البيئة القديم بقية الحضارة ، ثم استجابة البيئة لهذا التحدى ، ومن هذه التجارب ، سكب التاريخ مضامين الثقافة وفلسفات الحضارة ، كما تتناجت على أرضية الواقع الاجتماعى .

ولقد تغيرت قدرات الإنسان ، وتعددت مواهبه ، وتفاوتت طاقاته ، لئلا يعرف كيف يكتب ؟ . فحاول أولاً أن يعرف كيف يستقر أو يتحضر ؟

فأقام لنفسه المأذون، وثقف النصل، وشطف الحجر، واكتشف النار، وظهرت
مهارات الإنسان الصانع Homo-Faber، في مواجهة قسوة الطبيعة، وضراوة
الحيوان، وأصبحت تكنولوجيا صناعة الحجر، هي أول تكنولوجيا، تشبع أول
حاجة للإنسان والغذاء والدفاع (١).

واضوف تلمذ في هذا الكتاب محاولة جادة للكشف عن «وطأة الصناعة،
وعنك الثقافة»، كما تسمى منها كل المماناة، في هذه الأيام العصيبة، حيث يظهر
في كل مجتمعات الدول النامية، ذلك التخلف Underdevelopment الواضح في
أنماط الثقافة المادية واللامادية، كما يتبدى لنا الصراع الظاهر والمكروب، الذي
شجره عن عدم التوازن بين الأيديولوجيا والتكنولوجيا، ومع بطء التقدم وتصنيع
الدول النامية، وتطبيق عدالة تكريم الطعام لكل فم، صدرت الحاجة إلى تحديث
الثقافة Modernization of Culture، كما اوضحت لنا سائر الأدوار التي
تعب عن حاجتنا الماسة إلى كل ما هو جديد لتنمية المجتمع.

وبالإضافة إلى كل ذلك، سيشرح لنا هذا الكتاب كيف ندرس الثقافة؟
وكيف نطبق مناهج البحث في علم الاجتماع الثقافي؟ مع إعطاء القارئ بعضاً من
صور الفكر الثقافي، وإبراز مشكلات الثقافة، وانحرافات الشخصية، بفضل
انتشار أمراض العصر، وتأثير الزكام الثقافي على سائر ديناميات الشخصية،
فيفقد الإنسان موازنه في عصر تحكمه المادة وحدها، فنحن في عالم مريض تسوده
الأيديولوجيات الضارة، وتعدم فيه الضوابط الأخلاقية والدينية، فاندثرت معالم
الروح الإنسانية، وتبددت سماته تحت غطاء كثيف، حجب عن الإنسان الرؤية

---

(1) Duvignoud, Jean, Sociologie de L'art. Press univers.
de France, Paris. 1967.

الصحيحة للاهتمام ، وفقد المعايير السليمة ، فأعماه فحوى الزمان ، وغطاه
ما يجري في المكان ، وغشت عليه المادة ، وضاعت مع مبادئ الفلسفة والصهرورة ،
كل قيمة ثابتة ومطلقة .

لسأل الله السلامة حتى تنزل علينا السكينة ، فيجتمع الانسان المعاصر
بالطمأنينة ، التي تبعده تماماً عن غوارف الرعب التوحي التي تلتابنا كل لحظة .
ووقفنا المولى سبحانه وتعالى ، وأنعم علينا بالمزيد ، و بإضافته الجديد إلى مكتبتنا
العربية ، التي نرداد دوماً ثراء فوق ثراء .

ق. ا.

المندرة البحرية — رمل الاسكندرية

أول أكتوبر ١٩٨٢

الباب الأول ماذا نعني بالثقافة ؟

- علم الاجتماع الثقافي عند كارل مانهايم
- الثقافة والاجناس
- تطور الثقافة على الأرض
- ريادة الصناعة وعنة الثقافة
- الثقافة وعلوم الانسان

تمهيد

إن المفهوم العام للثقافة إنما يعمل في ذاته معنى « التكيف Adjustment » كما تكشف الثقافة عن بعض « الدلالات » التي تشير إلى « تدخل الإنسان » في تعذيل الطبيعة أو تحويلها بإضافة « عناصر بشرية » على الوجود الطبيعي ، وإدخال أشياء اجتماعية Choses Sociales ، لم تكن موجودة في الطبيعة . فكل « إضافة إنسانية » على الوجود الفيزيقي أو العالم الطبيعي « هي ثقافة » .

الثقافة والحضارة :

وطارق بين « الحضارة Civilization » و « الثقافة Culture » ، « الحضارة » هي الجانب المادى من الثقافة ، وبالتالي تعتبر بمثابة الشق التكنولوجي الذي هو شكل من أشكال الثقافة ، على اعتبار أن الثقافة إنما تشمل أيضاً على جوانب أخرى « لامادية » كالفن والفلسفة والقانون ، بالإضافة إلى اتجاهات السياسة والأخلاق والقيم .

ونظراً للتغير المائل الذي يطرأ على الجوانب المادية والتكنولوجية للثقافة ، صدرت أشكال ثقافية معقدة وعلى درجة عالية من التركيب والرق ، تلك هي أشكال أو أنماط من الحضارة Civilization . بمعنى أن الحضارة هي « نوع ثقافي معقد » أو هي « ثقافة حضرية مركبة » ، وهذا هو السبب الذي من أجله اتجهت « ثقافة أهل المدن والحواضر » نحو أحقد الأنماط والأشكال الثقافية .

الثقافة والمجتمع :

تعتبر الثقافة عند علماء الاجتماع الحضري ، هي ذلك الكل الذي يشمل على التمهيط الإجمالي أو المجموع الكلي « للغايات البشرية » ، ويميز علماء الاجتماع

أيضاً بين ، الثقافة ، و « المجتمع » ، فيرون أنه إذا كان المجتمع يتحقق في جماعة أو زمرة تعيش وتعمل في معية togetherness ، فإن « الثقافة » هي نمط الحياة ، أو طريقة العمل ، وأسلوب الميمنة بالنسبة للجماعة ، وكيفية مشاركة الأفراد في الفكر والعمل .

ويحدد علماء الثقافة للنهج العلمي لدراسة الظواهر الثقافية بملاحظة السلوك ودراسة وفهم الإنتاج الانساني الجمعي ووظائفه : بالإضافة إلى معرفة مدى التغيرات التي طرأت على البيئة الطبيعية بانتاج الأشياء الاجتماعية Choses Sociales ، بمعنى أن الثقافة هي مجموع جهود الانسان ، تلك التي لمنصبا كلمة الحضارة حين تشمل في سلوك الانسان أو نزوع بني البشر نحو تغيير ظروف البيئة الطبيعية ، والسيطرة عليها .

والثقافة عند عالم النفس الاجتماعي هي « مجموع العادات الاجتماعية » ، هل اهتمام أن مسائل الثقافة والحضارة ، هي أقرب المسائل صلة بعلم النفس التربوي وبنظرية التعلم بالذات ، حيث أن إنتقال الثقافة وتراكمها إنما يتمثل أو يتحقق باستخدام عمليات التعلم والتربية . ولذلك أعان وفورد Ford ، في تعريفه للثقافة بأنها عبارة عن مجموع الطرق التقليدية المنبجعة في حل المشكلات ، أو هي الحلول المتبعة الموجودة بطريقة مسبقة .

محتوى الثقافة :

ويسوق العالم الانثروبولوجي البريطاني إدوارد بيرت تايلور Edward B. Tylor ، تعريفاً مشهوراً حين يحدد مفهوم الثقافة بقوله : « إنها ذلك الكل المعقد الذي يتضمن للمعرفة والعقيدة ، والفن ، والاخلاق ، والقانون ، والتقاليد والعادات التي يكتسبها الانسان من حيث هو عضو في مجتمع . »

إلا أن هذا التعريف يقتصر فقط على «محتوى الثقافة» ، فهو تعريف قاصر وناقص ، إذ أنه مجرد قائمة بمحتويات الثقافة ، ولكن الثقافة هي تنظيم Organization ، قبل أن تكون «محتوى» ، فلم يفعل تايلور إلا أنه قام بعملية وضع أو «وصف» لمحتويات الثقافة ووصفها وصفاً ، بحيث أننا إذا ما إستثنينا كلمة «كل» لتفرق وتبصر هذا المضمون الذى يجمعه أو «وصفه» دون ما «تنظيم» أو تسيق .

وقد يذهب البيولوجيون إلى تعريف الثقافة بأنها هي «الوراثة الاجتماعية» ، إلا أننا نعتقد أن هذا التعريف البيولوجى لا يخلو من إنتقاد ونجس ، حيث يوحى إلينا أن الانسان يكتسب ثقافته مثلبا يكتسب «جراثيمه» أو «ورثاته» . فالثقافة عند البيولوجيين هي اكتساب وراثى أو فطرى تنتقل إلى الانسان دون أن يبذل أى جهد فى التكيف معها أو حتى مقاومتها ، إلا أننا فى الرد على وجهة النظر البيولوجية ، نقول إن الانسان ليس مجرد الناقل أو الحامل السلبي لأنماط الثقافة وسماتها العامة ، ولكن الانسان هو خالق للثقافة وصانع لها فللإنسان دوره الإيجابي الفعال فى عملية النقل الثقافى ، ولا يقتصر دوره على النقل السلبى أو «النقل المحايد» ، ومن هنا تتهاافت وجهة النظر البيولوجية فى تحديد مفهوم الثقافة .

وقد يفسر التاريخيون الثقافة بأنها «راسب التاريخ» ، على اعتبار أن الثقافة عديم هي مجموعة عمليات تاريخية الأصل ، ونقرأكم خلال السباق الحضارى أو توسب فى الزمان التاريخى ، قديمه وتتمش وتترقى وتنتقل وتهاجر من منطقة إلى أخرى ، وقد يقال إن الثقافة هي عملية انتقائية توجّه ودود أفعال البشر نحو منبهات داخلية وخارجية ، وهذا مفهوم سيكولوجى يتضمن دراسه «المنبه» أو «المشهر» بالإضافة إلى «الاستجابة» أو «الزود» ،

وعلى هذا الأساس السيكولوجي ، تكون الثقافة هي مجموعة من أساليب ردود الفعل ، وأنماط السلوك البشري ، وطرق التزوج أو النشاط الانساني ، وما تخلفه جميعا من آثار ، أو إضافات ، من فعل البشر ومن نتائج الانسان كعضو في جماعة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، نجد أن عملية تناول الطعام ، هي استجابة للدوافع البيولوجية ، فلتشعر بالجوع وشواء المعدة ، نظرا لانخفاض سكر الدم ، والشعور بانقباضات متصلة يسبب شواء ثم هواء المعدة .

هذا هو الجوع كدافع بيولوجي أو كعملية فسيولوجية بحتة ، ولكننا نشجع دافع الجوع بمجموعة من الاستجابات المختلفة ، وهنا تتدخل الثقافة ... تلك التي تلتقي نوع الطعام ومحدد كميته ، وترسم لنا طريقة طهيه ، وتنظم لنا آداب للمائدة أو « أتيكيت » تناول الطعام . بمعنى أن الثقافة « هي التي توجه وتنظم عملية الأكل ، فهناك مثلا ثقافات تاكل الجرذان وأخرى تشتبه الضفادع . وهناك من يستخدم يديه في تناول الطعام ، ومن يستخدم المعلقة والشوكة والسكين ، بمعنى أن الثقافة يكون لها وظائفها وفورها في تشكيل طرق أو أساليب إشباع الحاجات والدوافع البيولوجية ، وهي تختلف باختلاف الظروف وطرق الاستجابة .

والحاجات البيولوجية كثيرة ومتعددة ، كالحاجة الجنسية والحاجة إلى الطعام ، والحاجة إلى التنفس والحاجة إلى الراحة . وهناك أمثلة يمكننا أن نشير إليها كوسائل إضافية لعمليات بيولوجية ، مثل البكاء ، والضحك ، والإغماء والتبرز والتبول ، وكلها عمليات بيولوجية مرتبطة بفعالات ثقافية . فحين يبلغ التوثر في القولون أو المثانة درجة محددة من الشدة يقول الطفل الحديث الولادة أو يتبرز . وفي حالة التمتع تنتظم هذه العمليات البيولوجية لظهور تلك الاعتبارات الثقافية ، فلا يبرز الراشد إلا مرة أو مرتين يوميا ، وفي أوقات وأماكن محددة ، بمعنى أن هناك رابطة أكيدة بين تلك الأبعاد البيولوجية والمؤثرات الثقافية .

ويدرس الأنثروبولوجيون الثقافة البدائية Primitive Culture في المجتمعات والقبائل التي تقسم بالبساطة والذلة الفدائية . ويمكننا أن نحدد مفهوم الثقافة ، بأنه ذلك الككل المركب الذي يتضمن مظاهر الحياة العقلية والمادية والتي تصبح الحاجات البيولوجية والاجتماعية للإنسان في تكيفه مع البيئة الفيزيقية .

حيث أن طبيعة التكيف الإنساني إنما تختلف وتمايز من مجتمع إلى آخر ، ومن هذا التكيف الهش ترى تظهر بعض الملامح البيولوجية العساة التي نشاهدها واضحة في طول القامة وشكل الأنف ومقطع الشعر وحجم الجمجمة ، وفي أثناء عملية التكيف بالبيئة الطبيعية ، يصنع الإنسان ثقافته ويشبه حضارته .

يقول زكerman ، إن الظواهر الثقافية لا تصدر عن أحداث فسيولوجية Physiological events ، حيث يوجد تمايز كامل بين الاستجابات الفسيولوجية Physiological Responses للحيوان ، وبين الزوج أو السلوك الثقافي Cultural behavior للإنسان . فالثقافة بالضرورة هي ظاهرة إنسانية (١) .

وتتضمن كل ثقافة بعض المظاهر والجوانب التي يمكننا أن نصنفها في مجموعتين من الظواهر والسمات الثقافية . والمجموعة الأولى هي الخاصة بسمات الثقافة المادية material culture وتنصل بدراسة المنتجات للمادية ، ومعرفة للوضوعات أو الأشياء التي تشبع الحاجة أو الرغبة ، مثل الأدوات والآلات والأسلحة ، وبناء للنازل ، ونقوش المعابد وصنع للقوارب ، وكل ما يستخدم

---

(1) Haskovits, Melville, Cultural Anthropology, Alfred Knopf, New York. 1964. p. 324.

في عمليات السحر وأغراض الفن ، كما يدخل في نطاق الثقافة المادية ، كل ما يتدرج تحت ما يسمى بالتكنولوجيا Technology .

أما المجموعة الثانية ، الخاصة بالثقافة الاجتماعية Social Culture . وتتعلق بدراسة كل أشكال الثقافة اللامادية non-material كالرأس والفن والمعرفة ، وضروب الفلسفات والقيم والمعتقدات ، وكل ما يتصل بالجوانب الروحية Spiritual في المجتمع .

وهناك خصائص رئيسية تميز بها سائر الثقافات البدائية المختلفة ، ويمكن حصرها أو تحديدها في النقاط الخمس الآتية :

١ - تتميز المجتمعات البدائية بالجهالة والامية illiteracy ، فالثقافة البدائية لا تاريخ لها ، نظراً لكونها ثقافات متخلفة لا تعرف الكتابة . إلا أن هناك رغم ذلك ثقافات بدائية ذات حضارة مثل « الأزتيك » Aztec ، و « المايا » في أمريكا الوسطى والجنوبية ، لما تمتاز به هذه الحضارات من تاريخ حافل بالتراث الثقافي . وما يفتننا من كل هذا هو أن الثقافة البدائية تتميز بالبساطة ، على حين أن الثقافات المتقدمة ، فإنها تاريخها وماضيها بما يفسر تقدمها ، هذا ما يميزها عن الثقافات الأولية ذات التاريخ غير المكتوب . بمعنى أن الكتابة سمة أساسية من سمات الثقافة والحضارات ، حيث تخلف لنا الكتابة تراثاً هائلاً نحمده وسجلنا على بقايا المعابد والآثار .

٢ - يتميز التنظيم الاجتماعي للثقافات البدائية بالبساطة ، حيث يتألف من مجتمعات صغيرة ومحدودة من التجمعات الانسانية والبناءات المرولة ، مثل العشيرة Clan والقرية والقبيلة ، على حين أن حدود الثقافات المتقدمة ، هي حدود الدول والقرميات بل والإمبراطوريات (١) .

(1) Piddington, Ralph, An Introduction to Social Anthropology. vol I, Oliver and Boyd, Edinburgh, Third Edition, 1960 p. 5.

٣ - إن الثقافة البدائية ذات نظام د تكنولوجى منخفض ، المستوى بسيط .
المحتوى ، يتمثل فى مجموعة من الحراب أو السهام المستخدمة فى الصيد أو الحرب ،
وما يفسر لنا أن :تكنولوجيا البدائى هى تكنولوجيا للصيد وصناعة القوارب أو
القنص باستخدام القسى والرماح .

٤ - تقوم العلاقات الاجتماعية فى الثقافات البدائية استناداً إلى أساق
القراءة Kinship وصلة الدم والجوار المكافى ، الأمر الذى يفسر لنا طبيعة
التجمعات البدائية .

٥ - بعدم التخصص الاقتصادى فى الثقافات البدائية ، نظراً لبساطة تقسيم
العمل الاجتماعى ، وتناوبه الوظائف التى يقوم بها الإنسان الفرد ، حيث يكون
التضامن بين البدائين آلياً ، وهو ما يفسر طبيعة السلوك الاستائيكى الثابت بين
البدائين ، حيث يمكن التنبؤ به مقدماً ، تماماً كما هو الحال فى مجتمعات النمل
وبخلايا النحل (١) .

ومن مميزات الثقافات البدائية ، أنها ثقافات معزولة isolated ولعل هذه
العزلة الثقافية هى السبب المباشر فى بساطة هذه المجتمعات وبدائيتها . الأمر
الذى لم يتيح لها فرصة الاحتكاك الثقافى Cultural Contact ، بسائر المجتمعات
والثقافات الأخرى . ومثالنا على ذلك الثقافات الاسترالية التى تقطن شمال غينيا
الجديدة New Guinea وتلك المجتمعات البسيطة التى تقطن صحراء كاهارى فى

---

(1) Durkheim, Emile., De la Divison du Travail Social.
Alcan, Paris. 1926. p. 83.

وأظن أيضاً فى هذا الصدد : كتابنا « علم الاجتماع القرئى » صفحات ١٧٩ - ١٨٩
جواز النشر الجامعية ١٩٧١ .

إفريقيا الوسطى مثل مجتمعات « البانتو Bantu » و « البوشمن Bushmen »
و « الهونلتوت Hottintots » .

ولقد ظهرت النزعة التطورية الثقافية Cultural evolutionism كرد فعل
أو انعكاس لظهور كتابات داروين ، وبخاصة كتابه الذي أصدره عام ١٨٥٩
عن « أصل الأنواع Origin of species » ، ومن هنا دخلت النظرية الداروينية
في صلب الأنثروبولوجيا الثقافية . بمحاولة تطبيقها على الحياة الاجتماعية وتطور
الثقافة وهذا هو ما يؤكد « ملفيل هرسكوفت Herskovits » (١) في كتابه
« الأنثروبولوجيا الثقافية » .

ولقد كانت كلمة « تطور evolution » تعنى قبل داروين ما يقابل كلمة
« تحسين أو تحول development » وبعد صدور تلك الكتابات الداروينية ،
إنجذبت الأبحاث نحو الدراسات الإثنولوجية منذ النصف الثاني من القرن التاسع
عشر . فكانت البيانات الأولى للنظرية الإثنولوجية التطورية ، بظهور الإثنولوجيا
الألمانية ، عند مشاهير الكتاب الألمان من علماء العهد القديم ، وعلى رأسهم « فيتن
Waitz » و « باسبيان Bastian » و « باخوفن Buchhofen » . وبصدد
كتابات علماء الأنثروبولوجيا الإنجليز من أمثال « هنرى مين Maine » و « ماكليان
Mc Leanan » و « تايلور Tylor » هؤلاء الذين ظهروا في الفترة ما بين
عام ١٨٥٩ - ١٨٦٥ .

وظيفة الثقافة :

يضع الباحثون الوطني بدراسة الثقافة إستناداً إلى فكرتي « البناء »

---

(1) Herskovits, Melville., Cultural Anthropology, New York.
1964, p. 431.

و د الوظيفة ، ، مع تطبيق المنهج التكاملى فى تفسير سائر الظواهر الاجتماعية وتحليل الواقع والسمات الثقافية .

وتستند النظرية الوظيفية فى دراسة الثقافة البدائية إلى بعض المبادئ الضرورية التى فى ضرورتها نستطيع القيام بالتفسير العلمى لسائر الثقافات البدائية ، حيث أن سمات الثقافة أيا كانت بدائية أم حضرية ، ليست مجموعة من الأجزاء المبهثرة ، وإنما تقوم مكونات الثقافة باستقنادها إلى وحدة من العناصر الثقافية المتكاملة ، التى تتجمع فى د كل متكامل ، لا تنافر فى عناصره ، أو تباعد فى سماته ، بالنظر إلى الثقافة د كوحدة عضوية Organic Unit ، يرتبط كل عنصر فيها بسائر العناصر والأجزاء الأخرى .

وعلا ما يتعلق بأساق الثقافة ومكوناتها ، نجد أن البناء الثقافى إنما يتكون من مجموعة من الأساق والنظم التى ترتبط بمختلف مناسبات الإنسان وجهوده ، كالنظم الإيكولوجية والاقتصادية ، والتنظيم الاجتماعى والسياسى ، كما ترتبط أساق الثقافة بطبوس الدين وعمايات السحر ومجاريه .

بمعنى أننا ندرس كل هذه الأساق والنظم فى علاقتها بعضها ببعضاً فى وحدة كلية متكاملة ، حيث نضعنا تلك الوحدة العضوية للثقافة بقضاء وإشباع الحاجات الملحة التى يرغب الإنسان فى الحصول عليها ، لأنها بمساعدة تشبع الحاجات والشروط الضرورية لحياة الكائن الإنسانى ، كالحاجات البيولوجية Biological ، والحاجات السيكلوجية ، بالإضافة إلى تحقيق الحاجات الاجتماعية .

ولم يلفت علماء الأنثروبولوجيا الثقافية القدامى ، إلى تلك الوحدة التكاملية التى تمتاز بها أجزاء الثقافة ، ولم يهتموا بدراسة الدوامل الديناميكية dynamic factors التى تقوم بدورها داخل إطار الأساق والنظم

الاجتماعية ، ودراسة العلاقات القائمة بين تلك الأساق والنظم ذات السمات البنائية المركبة .

أما علماء الأنثروبولوجيا المحدثين ، فقد اتفقوا إلى ما يسمى « بالبناء الاجتماعي » استناداً إلى إنباع الطريقة التحليلية ، فقامت الدراسات الحقلية Field - Work ، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق المنهج الوظيفي Functional Method .

فقد استند المنهج القديم في ميدان الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، إلى الدراسات الجبرية لماضى النظم الاجتماعية وإنباع المنهج التاريخي الطاق Conjectural History أو منهج التاريخ التخميني ، الذي يتناول أو يتقبع النظم الاجتماعية بقصد التوصل إلى أصولها الأولية .

كما تقوم مناهج القدماء على دراسة تلك الاختلافات القائمة بين سائر المجتمعات البشرية والثقافات القديمة والحالية ، دون الالتفات إلى ما بينها من مماثلات أو معاشات . أى أن قدامى الأنثروبولوجيين قد اختلفوا فقط بدراسة أوجه الاختلاف بين المجتمعات ، دون الرجوع إلى أوجه شبه القائمة بينها .

أما المنهج الأنثروبولوجي الحديث ، فيهدف إلى التوصل إلى تحديد الحاجات الرئيسية لبني البشر ، تلك الحاجات الضرورية التي قامت بفضلها عتاف ألوان الثقافات البدائية ، كما يتناول المنهج الحديث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، دراسة مختلف الطرق الاجتماعية للتمتع في إشباع هذه الحاجات الملحة في سائر المجتمعات البدائية .

ويمكن تقسيم حاجات الإنسان الرئيسية إلى فئات ثلاث ، أولها ، الحاجات الأولية Primary Needs ، وهى الحاجات البيولوجية ، باعتبارها حاجات أو شروط ضرورية في تكوين البناء العضوي للكائن البشري .

ومنأنا هل تلك الضرورات البيولوجية للملحة بتضع ويتأكد في كل ما يتعلق بحاجات الكائن العضوى كالجوع Hunger ويعبر عن الحاجة إلى الطعام ، مثل الجنس Sex وما يرتبط به ضرورات ، وكلها حاجات فسيولوجية بمجة لها ردود أفعالها في السلوك الاجتماعى ، وهى حوافز أساسية لها أثرها الثقافى والحضارى ، باعتبارها عوامل جوهرية لتقدم أو تطور الجنس البشرى .

ففيما يتعلق بالجنس مثلا ، لا تقف الحاجة إلى الشريك الجنسي ، عند مجرد إشباع الحاجة البيولوجية ، فهذه عملية مؤقتة من الناحية الفسيولوجية ، ولكنها ورغم ذلك تستمر بالضرورة في مراحل الحمل والإنجاب ولقد أكدت دمارجريت ميد Margaret Mead ، أن الفروق المزاجية بين الرجل والمرأة تصدهما أنماط الثقافة ، فالعملية الجنسية وما يستتبعها من نتائج بيولوجية تحاط جميعها بسياج من قيمات الثقافة ، هذا ما تؤكد به ميد ، في كتابها الجنس والمزاج في ثلاثة مجتمعات بدائية . Sex and temperament in three Primitive Societies . ومن هنا يبدأ الغطاء الثقافى الذى يقوم بوظائف ضرورية في عملية تربية الطفل ، بالنظر إليه ك مخلوق عاجز ضعيف ، يلجئ رعايته وحمايته وإطعامه حتى يتمكن من مواجهة الحياة .

وتتطلب كل تلك العمليات والوظائف التى تتجم من إشباع الحاجات البيولوجية ، التى تبدأ عند الانتهاء من العمليات الفسيولوجية ، إلى إتباع بعض الطرق والمظاهر الثقافية ، وذلك أثناء عملية دعاية الطفل ، وطريقة تربيته وثقافته وأسلوب الأسرة في سد حاجاته إلى الطعام والشراب واللعب وإشباع حاجته إلى الأمن .

فالحاجة هي الدافع الأول الذى يشهد التوتر ، وطريقة الاستجابة أو

الإشباع ، هي طريقة مستمدة بالضرورة من نمط أو غطاء « الثقافة » . فقد لدعو الحاجة إلى العند إلى ارتداء الفراء أو الحياة في داخل سرايب مستطيلة ، كما هو الحال في مجتمعات الاسكيمو وثقافتهم البدائية ، وعلى العكس من ذلك نجد أن البدائي في الثياب الحارة يقطن الكوخ ، ويمطى القليل من أجزاء جسمه للتكيف مع مناخ من نوع خاص .

الغطاء الثاني :

بذلك يتبين لنا أن « الثقافة » هي وسيلة وقائية ، أو غطاء ، متوارث ينقى به الانسان غوائل البيئة ، وقسوة الظروف ، ولذلك قيل إن الانسان مثل الحيوانات واللافقارية ، الصدفية أو القشرية ، يعتمد في بقائه على « ميكل خارجي » ، أو « غلاف ثقافي » يتألف مما يصنعه الإنسان ويقوم به من جهود وأعمال ، وما يتركه من مخلفات ، كالكهوف ، والأكوخ والسرايب والمنازل والقرى والمدن التاريخية ، وسائر أشكال الثقافة المادية ، حيث يدرس « المورخ الثقافي » أو « الأثرى » ماضى الانسان في ضوء تراثه ومخلفاته ، فنجد في عالم الآثار أن « الأحجار تتكلم » ، فيستخرج الباحث من دراسته للتراث الثقافي بعض المعاني الجديدة التي تعيد من تركيب الماضى في صور وأشكال جديدة .

ومن هنا كان « الفن » عند الأثرى « هو ظاهرة ثقافية تشبع حاجات الانسان إلى القيم الجمالية ، فأصبح الفن لغة رمزية Symbolic Language ، حين تتكلم الأحجار كي تحكي تاريخ الفكر والوجدان . وهذه الوسيلة أمكن ربط الفن بأجواء التاريخ وأنساق الثقافة ، كوسيلة للتعبير والإشباع لأرقى حاجات الانسان كما تشمل في مظاهرها العليا في الذوق والفن والوجدان ،

ولقد كان الانسان الأول جامعاً للطعام كما كان يستخدم أدوات صيد الأسماك ، كالشباك والصنابير والحطاطيف والقوارب ، وكلها سمات أساسية في ثقافة الصيد .

وفي مجتمعات بدائية أكثر تطوراً وتقدماً كالمجتمعات القروية والثقافات الرعوية ، استخدم الانسان مختلف الأدوات الأكثر تركيزاً وتعقيداً وخاصة في ميدان الزراعة وفي المناطق الجبلية والرعوية ، مما يؤكد أن الحاجة إلى الطعام قد أدت إلى إشباعها بمختلف أساليب وطرق وادوات الثقافة . أى أن ثقافة الصيد والقتل بأسلحتها وحراهما ، إنما صدرت كعصى أو رد فعل لحاجة بيولوجية ملحة ، مثل الحاجة إلى الطعام . وجملة القول فإن الثقافة هي استجابة لحاجات بيولوجية صرفة ، فكل حاجة أولية Primary Need استجابة ثقافية Cultural Response (١) .

كما أن سد وإشباع هذه الحاجات البيولوجية ، قد يصاحبه في نفس الوقت بعض الدوافع الاجتماعية Social motives ففي ثقافات الصيد والقتل وجمع الطعام . تستند كافة النشاط الاقتصادية والاجتماعية إلى أصول جمعية تفسرها ظاهرة تقسيم العمل division of labor . حيث نجد في المجتمعات الاسبقالية البدائية ، تقوم النماء بعملية جمع الطعام ، ويقوم الرجال بصيد الأسماك وقتل الحيوان ، كما نجد أن النساء حين يذهبن في جماعات العمل ، إنما لا يذهبن لزيادة في جمع البذور والجذور والفواكه ولكن بقصد الصحة والعمل في جماعة وفي مشاوكة جمعية ، كما يتمايز الرجال أيضاً في المجتمعات الاسبقالية أثناء ممارسة عمليات الصيد تحقيقاً لمبدأ المشاركة الجمعية ، وتأكيداً الوظيفة للدوافع الاجتماعية في القيام بكافة مظاهر النشاط الجمعي (٢) .

الاتجاه التطوري الثقافي :

وينقسم أصحاب الاتجاه الثقافي التطوري إلى ثلاثة مدارس متبايزة ، بناه

---

(1) Piddington, Ralph; An Introduction to Social Anthropology, Vol. I, Oliver and Boyd, Edinburgh, 1960. p. 212.

(2) Ibid : p. 222.

كل منها مجموعة من القضايا العامة ، حين تأخذ كل مدرسة تطورية بعض المسلمات التي تميزها عن الأخرى .

ونأخذ المدرسة التطورية الأولى ، بتلك المسئلة القائلة بأن التاريخ الانساني إنما يتجه في تتابع وحيد ، حيث تتطور النظم والعقائد استناداً لمبدأ الوحدة السيكولوجية لبني البشر *Psychic Unity of Mankind* . ومن هنا تتطور الثقافة في العالم الانساني ، حيث تشابه الظروف العقلية والتاريخية .

أما المدرسة الثانية ، فتأخذ بالمنهج للقارن ، حين يمالج هذا التتابع التطوري *evolutionary sequence* للنظم والمعتقدات الانسانية ، بمقد المقارنات المنهجية المنظمة بين الشعوب والثقافات في سائر المراحل المبكرة لأطوار الثقافة بحثاً عن المصادر الأنتولوجية للمسات الثقافية .

أما المدرسة الثالثة فتأخذ بفكرة « البقايا » أو المخلفات والرواسب الثقافية ، هل اعتبار أن هذه البقايا القائمة في المجتمع ، إنما هي بمثابة « شواهد » من الناحية المنطقية البحتة ، هل اعتبار أن هذا المجتمع موضوع الدراسة ، قد مر أصلاً بمراحل أقل تطوراً ، ثم تقدم إلى مراحل أكثر تركيباً .

تلك هي أمم القضايا العامة السائدة في دراسة أصول التطور الثقافي ، أو تاريخ ثقافة الشعوب . تلك التي تتدرج جميعاً في مجال « علم الثقافة » وهو العلم الذي يبدأ بدراسة ثقافة المجتمعات البدائية المنزولة أو المجتمعات التي لم تمس *Untouched Society* هل حد تعبّر « هرشكوفيتز *Herskovits* » (١) .

الاتجاه التكاملي :

ويأخذ به « فرانتز بواس *Franz Boas* » وتلميذته « بنديكت *Beth Benedict* »

---

(1) *Herskovits, Melville, Cultural Anthropology, New York, 1964 pp. 438 — 441.*

وتتميز المدرسة التكاملية من المدرسة الوظيفية ، حيث أن الأولى تركز على حل الاتجاهات الأساسية في الثقافة دون محاولة دراسة العلاقات الوظيفية القائمة بين عناصر الثقافة. والفرص من هذا الاتجاه التكامل هو فهم الثقافة ككل، ودراسة السلوك المقتن Standardized كخطوة أولى لهذا الفهم ، بمعنى أننا نستطيع فهم الإنسان في ضوء ثقافته ، كما نستطيع أيضا فهم الثقافة كما يعيشها الإنسان الفرد ، باعتباره « حامل الثقافة » ،

وتذهب دروث بندكت ، إلى أنه لكي نفهم الصلة بين الإنسان وثقافته ، فإنه يتعين علينا أن ندرس ما يسمى بالصيغة الكلية للثقافة ، الأمر الذي معه يبنى فهم السلوك الفردي والجماعي ، لكي نتوصل إلى فهم هذه الصيغة الكلية للثقافة ، تلك التي تتميز بصفة الدوام ، على العكس تماماً من تلك التغيرات التي تصيب المحتوى الثقافي نفسه .

والثقافة عند بندكت « ليست مجرد مجموع الملامح والعناصر الثقافية » بل تميل الثقافة إلى التكامل . فلقد كانت الدراسات الأنثولوجية المبكرة تتم بتحليل ومقارنة الملامح والعناصر الثقافية ، بانفrazعها من شق البناءات التي تعطيها معناها ومبناها ، كما كانت تتم بمنهج الوصف والسرود من ولقع قصص الرحالة وكتابات المهشرين والمستكشفين ، فكانت مجرد تحليل للملامح الثقافية ، مع إهمال أهم ما بين هذه الثقافات وهو « عامل التكامل والوحدة الكلية لصيغة الثقافة » .

الاقتصاد وتطور الثقافة :

بمقدار ما يتفوق الإنسان الاقتصادي ، بمقدار ما يبدو ثقافياً عبر التاريخ ، حيث يمر التقدم الاقتصادي بوضوح من النمو الثقافي ، فإذا كانت الثقافة هي إضافة الإنسان إلى الوجود الطبيعي وتغييره ، فإن الاقتصاد هو تنمية قدرات هذا الإنسان لإشباع حاجاته . ومن ثم زرع الإنسان الأرض ، وغرق الجبال

وأقام الجسور والأنفاق ، ومنع الضياع والأدوات ، وأنشأ الكبارى وشيد
الملفات والمؤسسات .

وكما بدأت الثقافة بسيطة ، بدأ الاقتصاد حين أكد الانسان الحضري مهارته
في صناعة الآلات الحجرية ، حيث أظهر الانسان السوليتيرى درجة عالية من
الإيمان والتناسب و « السيمتريه » في صناعة الآلات المدببة والمسنونة كرووس
الحرايب ، وانما كانت لها وظائفها السيكلوجية والاقتصادية ، كوسيلة دفاعية أو
كامل أمن أو حتى كأداة للصيد والقتل .

وأصبحت تكنولوجيا صناعة الحجر عند الانسان الحفرى أهم الفنون التي
ابتكرها الاقتصاد البدائي ، فكانت الحاجة هي أم الاختراع ، وكانت عوامل
الأمن والاقتصاد والذكاء ، هي أم الدوافع التي وجهت الانسان نحو اختراع
القرس والسهم والحربة . كما بدأت الحيوانات الضخمة والمكتنزة اللحم في الانقراض
والتنافس ، منذ العصر الحجري الوسيط ، نظراً لتحول السهول الفسيحة إلى غابات
انتشرت فيها الخنازير البرية ، وهاجرت الرنة مع الثلجات Glaciers إلى الشمال
بينما انقرض « الماموث Mammouth ، والبيسون والحسان الآسيوى ، فأصبح
القتل أكثر صعوبة في صيد الحيوانات الضخمة تسليماً ، ولذلك استخدم صياد
العصر الوسيط السهام المدببة والحديدية ذات الرؤوس الخليظة . مع استخدام
القرس ، على ما يفعل « البوشمن Bushmen ، في صحراء كهارى .

وكان لظهور الكلاب ، واستئناس الانسان لها ، من أهم المخترعات التي
استخدمت مع صياد أو قناص العصر الحجري الوسيط ، ولا ندري تاريخياً من
الذى اكتشف الآخر على وجه الدقة ، الانسان أم الكلب ؟ ومن الذى بدأ أولاً
بالصداقة ؟

ولامشاحة في أن إنسان الكيوفي كان يلقي بفضلاته فحات حولها الكلاب ،

وتركها الانسان تصوم حوله وتلازمه ، فصارت له مأوفة ، فصاحبه في رحلاته وجولاته ، حتى ظهرت مواهبها في عالم الصيد والقتص ، فاستعان بها الانسان واستأنس المتوحش منها .

ولم يكتف صياد العصر الحجري الوسيط بصيد البر ، فاعتمد على صيد البحر أيضا ، ولذلك استخدم سكان السواحل الحار في طعامهم ، كما استخدموا الحواب في صيد السمك . وهو هذا آثار ما قبل التاريخ على صنائعه خاصة بصيد السمك . تتلخى بمخلفات وبقايا العصر الحجري الوسيط ، كما استخدموا أيضا القوارب والقباك والفخاخ .

وإذا أردنا أن نعرف شيئا عن ثقافة العصر الحجري الوسيط ، لوجدنا أن ثقافة « البوشمن » تعطي صورة حية تكشف عن طبيعة الحياة الاجتماعية في تلك العصور ، حين تخلط ثقافة البوشمن بيزالجع والقتص . ولذلك تعتبر ثقافة البوشمن من أقدم الثقافات حيث ظهر إنسان روديسيا قبل ظهور البوشمن الذين امتازوا بضآلة الحجم وقصر القامة والهيثة البنية المشوبة بالصفرة ، والشعر المجعد ، والعيون المذرية المخرفة ، والوجوه المثثة .

وإنسان « البوشمن » صائده ماهر ، يعرف صنوف الحيوان وسلوكه ، وكيفية صيده ، إن كانت بالرمح أو القوس ، أو السهام المسمومة ، حيث يخلط صيادو البوشمن في تركيب السم ببعض الأعشاب والجذور السامة ، ثم يمزجونها بسم الاتاعي والشعابين ، ولكي يصبح السم ملاميا له قوامه الشمعي ، يلفظ السائل المركب فوق النار ، ثم تنرس فيه السهام والحراش فتصبح سامة وقاتلة .

ونظرا لمهارة البوشمن في صيد الحيوان ، فإن بصره الذي يتجه خلال الفضاء الممتد ، فيشهر إلى الأفق البعيد ، فهو كد يشكل قاطع أنه يرى جمارا وحشيا ، هل

الزخم من أنه لم ير حماراً ، ولكنه بجبرته وتجربته وقوة ملاحظته وفراسته ؛
يحد أن ما يراه هناك إنما لا يصدر إلا عن حمار وحشي يقف بعيداً .

وإذا ما تتبعنا تاريخ البوشمن الاجتماعي والثقافي ، لوجدنا أن د الهوتنتوت
Hottentots ، قد انزحوا منذ زمن بعيد إلى مجتمعات البوشمن للقديمة التي
استقرت في كل مناطق إفريقيا الجنوبية . ثم استغل الشعب النازي أراضي للصيد
الحاصدة بالبوشمن ، فثاروا ضد الشعب النازي وحاولوا القضاء عليه . ثم جاء
زواج البانتو Bantu Negroes ، واستعمروا الأرض بطريقة أكثر قوة
وتماسكاً وحاولوا إبادة البوشمن ، فتم قتلوا أمام البانتو ، كما تراجعوا أيضاً
أمام المستعمر الهولندي الذي جاء إليهم عن طريق استعمار رأس الرجاء الصالح ،
واستقر البوشمن أخيراً في المناطق الجبلية المجردة في صحراء كاهاري ، وهي منطقة
قاحلة لا حياة فيها ، لذلك يحرص البوشمن على الاحتفاظ بموارد المياه سراً
خاصاً بينهم .

وقد يتزوج البوشمن من أكثر من زوجة ، وهم لا يحفلون بالزواج ،
ويحاشي الرجل حياته ، ولا يتصل بكل المخارم من حوله . ولذلك يعتبر الاتصال
بالمخارم من الأمور غريبة المعروفة بينهم . ويقدم البوشمن القمر ، ويستعملون
بالسحر ، ويؤمنون بالأمراض التي تصعد عن الأرواح الشريرة وهي أجسام
صفراء دقيقة تدخل الجسم . ويحتفل البوشمن ويقسمون ليلاً بعد رحلات
صيدهم فتدور حلقات الرقص والغناء ، ويأخذون في مرد القصص الممتعة ، كما
تكثر مناقشاتهم البرية التي كثرها ما تدور حول مهاراتهم في عمليات
الصيد والقتل .

الفصل الأول نظرة الثقافة على الأرض

- تمهيد
- الأصول التاريخية والحضارية للثقافة
- ثقافة الكهوف
- ثقافة الجمع والفنص
- نمط البدانة والرعى
- التحدى والاستجابة
- العمل كأصل للثقافة والحضارة

التهيئة :

لقد اصطلم الانسان الحفرى ، منذ بدأ يدب بأقدامه على الأرض بمسكنين
وغيصيتين ، المشكلة الاقتصادية من جهة ، ومواجهة البيئة الفيزيقية الصارمة من
جهة أخرى . فضى وهو الكائن الازل إلا من بعض أحجار مشطورة ، وقضى
شظراً هائلاً يفوق على ٩٩ ٪ من حياته - التى بدأت منذ حوالى نصف مليون
سنة - ظل فيها يجمع طعامه ، ويفتش فى الأرض ، بحثاً محافياً من جذور وبذور.
ولذلك واجه الانسان الحفرى الصعوبات القاسية حين حاول استئناس الحيوان
واستئناس النبات ، وحين حاول أن يترقى حضارياً واقتصادياً ، فانتقل من ثقافة
« الصيد والقتل » ، ثم حاول أن يستقر فى الأرض كي يشيد أول حضارة للزراعة
وكى يبنى « ثقافة القرية » .

تطور الثقافة على الأرض :

لا شك أن العقل هو ميزة الإنسان عن سائر الحيوان ، ولهذا السبب نفسه
كثيراً ما يوصف الانسان وينعت بأنه حيوان ، وصانع الآلات . . بمعنى أن الانسان
الاقتصادى هو كائن من نوع خاص ، يتميز بالذكاء والابتكار وسرعة التعلم ،
كما أنه يتكيف ويتعلم خلال تاريخه الطويل . بالإضافة إلى مراعاة الزهيب وكفاحه
المستبسل بفضل إستعداداته المبكرة للعمل ، فكان صانعاً حبوراً . بدأ
أولاً بصناعة الأدوات البسيطة للصيد ، والآلات غير المعقدة لقتل وجمع الطعام .
ثم تطورت جهود الإنسان الاقتصادى ، فأصبحت بمثابة إنتاج تاريخى
Historical Product ، صفر عن عمليات الإنتاج والتراكم وزيادة القدرة على
التحكم والضيطة فى استخدام الأدوات والأشياء وتطویرها وتصنيعها ، ومن هنا
تتحقق الظاهرة الاقتصادية وتتجسد فى ذلك العنصر المادى من الثقافة ، ولقد
درج علماء الآثار فى الماضى ، على أن يتشكلوا عن « فترات » أو « أحوار » ،

العصر الحجري القديم الأعلى ، كما يتحقق في الدور الأوريجناسى Aurignacian والبوليثينى Solutrean والدور المجدلى Magdalenean ، حيث انتشرت بانتباه العصر الجليدى Ice age ، تلك الشعوب التى كانت تعيش على صيد الحيوان . فظهرت مرحلة إقتصادية جديدة ، امتازت باستخدام الفؤوس الحجرية المشطورة . وذلك بعد أن قامت « الثورة الصناعية الأولى » وبعد أن توصل الإنسان عن طريق « التحدى والاستجابة » أو الاكتشاف من طريق المصادفة Chance discovery (١) إلى زراعة الغذاء وتربيته ، فلم يكف الإنسان بجمع الطعام ، وإنما صار منتجاً للغذاء ، الذى كان ينمو وحشياً أو برىاً ، ثم أصبح البقا مستأنساً . هنا قام الإنسان بتخزين الطعام وتجهيز البذور واحتشاش الحيوان وتدجينه خلال العصر الحجري الحديث مما أدى إلى انتشار القرى فى الشرق الأدنى القديم ، وخاصة فى مصر والعراق وإيران . حيث عاش الإنسان الاقتصادى فى هذه الفترة ، فى بيت من اللبن مع فروع الشجر وأغصانها . وكان الإنسان يزرع القمح والشعير ، واستخدم المنجل فى الحصاد ثم أقام الصوامع فى باطن الأرض حيث تحفر وتمطن بالسعف ، وذلك لتخزين القمح والحبوب . ولقد دار النشاط الاقتصادى فى قرى الشرق القديم حول الزراعة وتربية الأبقار والماعز والخنازير ، كما استخدم الإنسان الكلاب لصيد الطيور والحيوان البرى ، وعرف صناعة الأوانى والأوعية الفخارية ، كما نسج ملابسه من الكتان .

وبعد ظاهرة الاختراع أو الابتكار عند الإنسان الاقتصادى تقول « روت

---

(1) Mannheim, Karl, *Man and Society in an age of Reconstruction*, trans From German by Edward Shils, Kegan Paul, London. 1942, p. 163

بندكت Ruth Benedict ، (١) : إن الحاجة الاقتصادية ليست بالضرورة كما يباع عنها بأنها ، أم الاختراع ، ، فلقد اكتشف الانسان الاقتصادى البرونز خلال صراعه الطويل في ماضيه التاريخي ، ثم اكتشف الحديد بعد ذلك بفترة طويلة ، وعلى الرغم من ذلك الاكتشاف الجديد ظل البرونز هو المعدن المفضل وغم وجود الحديد . وقد يقال إن الانسان هو ذاك نجله تجرته ، وسجين خبرته وثقافته . ومع ذلك نعلمه يعمل دائماً على تغيير تجربته وتبديل ثقافته وتعديل خبراته بالثورة على ظروفه الوضعية وبالترد على أوضاعه وأحواله الراهنة . فوجدناه يترك الجبال ويحبل الصحراء إلى جفات خضراء تنتج بعد طول جدد ، كما يتحكم في مياه الأمطار والأنهار ، ويقم المسور والسدود والاتفاقي .

وعلى العكس من ذلك ، فقد يشبع الانسان حاجاته حتى يتكيف مع بيئته تكيفاً خاصاً . الأمر الذي معه تتعدد تلك الاختلافات الواضحة في الأنماط الاقتصادية للتبانية ، فقد يستخدم الانسان البدائي مغارة أو كهفاً غائراً في صخور الجبال ، أو كوخاً يصنعه من أغصان الشجر ، أو سرداباً من جليد ، أو خياماً من جلود الحيوان ووبر الجمل ، وكلها أشكال متباينة لإشباع حاجات الانسان الاقتصادي البدائي الآمن والتجمع والاستقرار .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تعتمد قبائل شرق سيليبيريا اقتصادياً على وهي الرنة وتربيتها واستخدامها في بحر العجلات ، التي تنقل من مكان إلى آخر مما أدى إلى عقد الصلات التجارية مع جماعات الاسكيمو . وبالرغم من وجود هذا التبادل

---

(١) ولدت روت بندكت في نيويورك في ٥ يونيو سنة ١٨٨٧ من أب جراح ، توفي خلال طفولتها المبكرة ، ومن أشهر ما لها من كتب «أنماط الثقافة» *Patterus of Culture* وهي باحثة جادة وكاتبة ماهرة ، من تلاميذ فرائز بواس Franz Boas ومن زملائها الباحثة الأنثروبولوجية «مارييت ميد» .

التجارى الدائم والمحتمر ، إلا أننا نجد اختلافاً ثقافياً واضحاً . وإذا ما قارنا بين النمط الاقتصادى عند جماعات الاسكيمو من جهة ، وقبائل شرق سيبيريا من جهة أخرى ، حيث تلمسك قبائل شرق سيبيريا بنمط ثقافى يتعلق بوجود مجموعة من الخيام المصنوعة من الجلود ، والتي يشدونها يربواً ويتفخضون عنها ما علق بها وعليها من الجليد والصقيع للتجمد طلباً للحركة اليومية والسعى الهادب والتنقل الدائم . بينما يشيد الاسكيمو بيوتهم من سراديب الجليد ، ويهبطون إليها الهدف من زيت الحيتان يوقدونه ، ويطن السرداب بجلود وفراء الحيوان .

وعلى الرغم من وجود الاتصال الثقافى والتبادل التجارى الدائم بين جماعات الاسكيمو وقبائل شرق سيبيريا ، يلتزم الاسكيمو بنمط اقتصادى محدد يختلف عن ذلك الذى نجده بين قبائل سيبيريا ، على الرغم من الصعوبات التى يواجهونها فى حياتهم المحاذية بسبب الخيام ، وصعوبة استخدامها فى المناطق القطبية ، بينما يلتزم الاسكيمو بالاستقرار وينفرون من حياة الرعى والتنقل أو التحوال لقرية الرنة رغم ما قد توفره عليهم من مكاسب اقتصادية .

الانسان الاقتصادى :

لا شك أن تاريخ الجنس البشرى ، إنما يؤرخ لنا ويحدد زمان وطبيعة اقتصاديات الانسان القديم فى ضوء فهم أساليب حياته ، كما يروى لنا هذا التاريخ قصة تقدم الانسان الاقتصادى حين يسجل مناشطه ويكشف عن ثقافته ، « فتتكلم آثاره ، حين يمسك الماضى أعماله ويروى كفاحه ، كما يشهد تاريخ الانسان ويفهده بجهوده خلال تسج الزمن ، ولقد تمكن ، الانسان الصانع Homo Faber ، من خلق أدواته وصنع أسلحته من عظام وجلود ما يصطاده أو يربيه من حيوان . ولقد صنع الانسان القديم حضارته الأولى من الحجر الأصم ولهذا السبب أطلق على الانسان بأنه حيوان «صانع للآلات» لأنه ابتكر تلك الأدوات والآلات

البسيطة من الأحجار المشطوبة التي نجح لنا كيف بدأ حضارته وثقافته .

وعلى هذا الوضع التاريخي شيد الهندي الأحمر حضارة الأزتك Aztek والمايا والأزتك وغيرهما إذ أنما أرخنا لثقافات أمريكا القديمة . وعلى الرغم من أن أدوات الإنسان الأول والآلة كانت شديدة البساطة والبداية ، إلا أنها نظراً للمهارة الدائمة الفائقة أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى الصناعة والتكنولوجيا ، حيث ظهرت مختلف الصيغ والأشكال في صناعة الأدوات الحجرية .

ويمكننا أن نميز في هذا الصدق بين الفناوير الطبيعية من جهة ، وظواهر الحضارة أو الاقتصاد والتاريخ من جهة أخرى . فإذا أخذنا قطعة من الحجر لوجدناها بالطبع ظاهرة جيولوجية مخضعة لهواسة علماء التربة والصخور أو طبقات الأرض إلا أن قطعة الحجر هي إما منحوتة من الجبال ، أو مأخوذة من طبقة أو سطح ، أو منقوعة من بنية من بناءات التربة . ولا شك أن الأحجار كأجزاء منتزعة من العالم الطبيعي ، إنما تتأثر تماماً من تلك الأحجار التي وردت من عالم التاريخ ، فهي مشطوبة من جهة وتكشف عن وظائف ماضية من جهة أخرى ، وهي أحجار تتكلم ، ونجس تاريخها بل ونحفظه . فالعالم الحجري مثلاً هي قطعة من الحجارة المشطوبة بمهارة ، وللمهارة للقيام بوظيفة اقتصادية معينة . فهي ظاهرة لا يدرسها الجيولوجي ، وإنما يتدخل بها كل من الأبرى والآرخ وعلماء الأنثروبولوجيا والاجتماع والجيولوجيا Excavation والحفريات Fossils .

ولاشك أن هناك لكثير من ألوان الجهد البشري التي تتجلى في مهاراته وحضارته والتي تكشف عنها عبقريته التي تركها الإنسان القديم خلال عصور الحجر . ولقد بدأت حضارة الإنسان الأول بصناعة الحجر ببطءه وتشكيله بمختلف الصور والمخادج ، كما بدأت الاقتصاديات الحجرية بصناعة النمل Blade التي هو عبارة عن شطلة ذات جوانب متوازية تستخدم كآلة مأخوذة من النواة أو اللب Core

حيث تنزع النصال منها كما تنزع أوراق الخرشوف (١) .

(١) الب هو آلة حجرية كثرة الشكل ظهرت في كهوف فرنسا ، ولقد استخدمها الإنسان الأول في اقتلاع الجذور والمضروات ، وكسر غلاف القواكه وجوز الهند ، ثم هذيم الأحجار ومسارت أكثر صلا ، وأسهل في التبن البدوى ، ثم أصبحت أكثر فائدة في تجهيز الأعمال والأنشطة الاقتصادية ، وفي هذا الصدد يقول كينج Keesing : لقد كانت المادة الرئيسية في حيازة الإنسان القديم هي الطران Flint أو الصوان . ثم تحول الطران بعد كسره إلى لب أو شظايا Flakes . والنواة Core أو nucleus هي الأصل التي صدرت هذه الشظايا بعد عمية الكسر بواسطة مطرقة Hammer ، وسندان Anvil .

ولقد أعلن كينج أيضا أن هناك آلة بدائية تسمى « نؤس اليد » hand axe أو نؤس للتبن Flint axe وهي عبارة عن لباب Core يستخدم في الكسر أو الحفر عن طريق ضم أو جمع الأصابع حول الب . وهذا هو الساطور أو النؤس الحجري ، كما صنع الإنسان الدهر الحجري السكين والمثقّب Borer وللكتف Scraper والأزميل وللتحت Chisel لاستخدامها في التقش والتحت والحفر . وكلها أدوات حجرية هامة اقتصادية ، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة « والأدوات الفاذقة projective tools » وهي أدوات وجدت في الحضريات القديمة ، مما يؤكد استعمال الإنسان الأول لها في بداية حياته الاقتصادية .

أنظر أيضا في هذا الصدد :

Keesing, Felix., Cultural Anthropology, New York, 1960:
pp. 88—89.

ومع تقدم منتجات الاقتصاد الحجري ، استخدم الإنسان أدوات صغيرة من
العظام لنوع اتصال من الأحجار ، بالضغط على الشطنة ، وتعرف باسم طريقة
والضغط بالضغط Pressure Flaking . ولقد استخدمت هذه الطريقة لتهديب
الأحجار وتشدب الاتصال .

وفي كموف فرلسا ظهرت المسنونات المدببة التي كانت تستخدم كرووس
الحرا ب ، واتخذت شكلا مدببا وغروطيا من الجانبين ، لكي تبدو غاية في المهارة
والدقة ، حيث عشق الإنسان القديم لغة الأحجار كفن بلغ في العصور الأولى
لمحاضرات الحجر درجة عالية من التقدم والاتقان .

الأصول الحضارية للثقافة :

لا شك أن الظاهرة الاقتصادية هي نتاج التفاعل المستمر والاحتكاك الدائم
القائم بين عنصرى الطبيعة ، أو « البيئة environment » من جهة ، وبين مايسميه
« سبنسر Spencer » ، بما « فوق العضوى Super Organic » ؛ من جهة أخرى .
ولقد شاع هذا الاستعمال عند علماء الاجتماع الألمان ، حيث استخدموا هذا
المصطلح كي يقصدوا به دراسة كل الظواهر التي تنجم عن احتكاك الإنسان
والبيئة ، من لغة ودين وتقاليده وقوانين ، وكلها أجزاء ضرورية لما يسمى « بما
فوق العضوى » ، بالإضافة إلى أنها بمثابة « أنساق » تدهم البناء الثقافي فقط .

ويجدر بنا في هذا الصدد ، ألا ننظر إلى الظاهرة الاقتصادية على أنها مستقلة
Independent ، استقلالاً كاملاً عن الأفراد كأفراد ، وإنما هي ظاهرة
تراكبية وجمعية ، تتصل اتصالاً وثيقاً بالمجتمعات والثقافات بالنظر إليها على
أنها « بهاءات » ، منتجة وخلافة بفضل ذلك الصراع القائم بين « الكتلة البشرية »
و « البناءات الفكرية » ، تلك العملية البدائية والدائمة التي أطلقنا عليها اسم « ما فوق
العضوى » (١) .

(1) Ibid : p. 36.

وإنعقاداً إلى هذا الفهم ، لنا هو « فوق العضى » ، هو ظاهرة كلية وعامة يتميز بها « بنى البشر » ، كما أنها صفة إنسانية واجتماعية تميز الإنسان عن غيره من سائر الحيوان .

فالسوك الاقتصادى ، هو سلوك إنسانى ، وهو سلوك « مكسب » ، يلتقل بالتعليم والتربية والإعداد الحياة « حيث أن ظواهر الاقتصاد لا تظهر « طفرة » ، وهى ليست شيئاً « قطرياً » ، أو « فرازاً طبيعياً أو غريزياً » .

وإنما يلغى النظر إلى الاقتصاديات على أنها « أشياء اجتماعية des choses Sociales » ، يتوصل إليها الإنسان بفضل كفاحه الدائم ، وصراحه المستمر الهائب مع بيئة فيزيقية صارمة ، وباستخدام طاقاته العقلية وقواه الفكرية .

وقد تقدمت الظاهرة الاقتصادية وتنوعت وتحوّلت ثم تخطت عن بساطتها البدائية المهيمنة ، بفضل التطور والتاريخ ، وأصبحت الظواهر الاقتصادية هى « نتائج تاريخية » ، لعمليات مستمرة تجمع من ذلك الركام الثقافى الهائل الناجم من جهود البشر ، والنتائج عن صراع الإنسان الجمعى وكفاحه الدائم الهائب . بالنظر إلى الاقتصاد على أنه ذلك الجانب « المادى » من الثقافة ، أو أنه هو نفسه ما يسميه علماء الثقافة والاجتماع الثقافى ، بالثقافة المادية ، تلك التى تغلب على حياة الجماعة ، وتغلب المجتمع من الخارج بغطاء مصطنع تفرزه سائر الوحدات والجماعات والزمر « السوسيو اقتصادية » ، بما تقدمه من فنون الصناعة خلال تطور التكنولوجيا .

ثقافة الكهوف :

على جدران الكهوف ، ترك الإنسان البدائى الحفرى الكثير من الواحات الفنية الرائعة ، تلك التى تردان بالنقوش والزخارف ، كما هو الحال فى كهف Lascaux الشهير فى جنوب فرنسا ، وبالقرب من جسر نهر « فيزر » Vézère ، حيث تواجدتا

الكثير من الألوان الصارخة كالاحمر والأسود والأصفر، وفي تداخل ملئ رقيق
وسمت مجموعة من النهران الضخمة والخيول الصغيرة في أشكال وظلال يمتلآن
تقدما وحضاريا، واضحا، بل ومذهلا. وما يشع الدهشة أنهم صنعوا الألوان
من الفحم الحيواني الممزوج بشعهم الحيوان المضاف إلى التراب الطبيعي.

تلك هي حضارة إنسان الكهوف التي دارت كلها حول عملية الصيد والقتل،
وبخاصة صيد الغزلان والجاموس الوحشي.. ولتعبير عن هذه الاعتمادات اليومية،
كان للاقتصاد صدها حين كتفت رسوم الفن البدائي عن صورة بليغة معبرة
لجاموس وحشية جريئة، وقد تدلت على حائط الكهف أحشاؤها من أفر السهام
وفعل الحراپ.

ثقافة الجمع والقتل:

إذا ما حاولنا أن نعالج طبيعة الاقتصاد البدائي، لوجدنا أن هناك الكثير من
أوجه الشبه بين إقتصاديات البوشمن، وأقزام الكونغو وبين الإقتصاد الاسترالي
البدائي. حيث وجدنا أنماطا إقتصادية واحدة، قد نجت من ظروف فنيقية
وإعتمادات ومصالح لا تتأثر بعضها بعضا، حيث يسود النمط الإقتصادى الخاص
بالجمع والالتقاط والانتقال الدائم وراء الصيد (١).

وتتميز تكنولوجيا الأدوات والآت بالوساطة وقسبة في حالاتها الراهنة
بتكنولوجيا العصر الحجري الوسيط. حين يقوم الاسترالي أو، البوشمن،
بأستخدام أبرع الطرق في الصيد البدائي وحين يتجول بعيداً وطويلاً بحثاً عن
صيده وجامعا لطعامه، بينما تجمع الفئدة والفتيات جذور النباتات وبذور ما.
وحين يبدأ الشاب البدائي في الاعتماد على نفسه ليدخل طور الرجال ويشعر

(1) Service, Klmán R., The Hunters, printrice-Hall, 1966.
pp. 9 - 12.

بالاستقلال الاقتصادي ، عليه أن يمر بعمليات قاسية ليدخل دسائير المرور Rites de Passage ، أو طقوس التكريس وفيها قد يحرم الشاب من الطعام والشراب وقد يترك وحيداً يتحول في الغابة ولفترة طويلة . وهناك عمليات أخرى صارمة كنوع الأسنان وتشويه الأنف أو الجبهة ، وعمليات ضرورية وثرثرية لتقصد منها قياس درجة إحتمال الشاب ومدى إستمداده البطولة ولترجولة لمواجهة نمط الحياة الاقتصادية الحافلة بتجارب الصيد وعمليات القنص الصعبة ، فقد يطلب من الشاب أن يقتل ثوراً قريباً هائماً بطلعة رمح واحدة .

فالتكريس عملية بدائية وضرورية في إقتصاديات الجمع والقنص ، حتى يتقوى الشاب ويشعر بالاستقلال بدخوله مجتمع الرجال ، فتتحد وظائفه وتنفرد أدواره الاقتصادية والعسكرية والجنسية ، وهناك من يتصور أن البدائي يجتاز بالشراقة والثمرة والنظافة ، وهذا أمر بعيد عن الصواب . إذ أن البدائي إنسان هادئ ، طيب القلب ، ليس قاتلاً أو مجرمًا بطبيعته . ففي إقتصاديات ، النوشمن ، رغم شدة الحاجة وقسوة الظروف في صحراء قاحلة وحارقة ، فإن « البوشمن » لا يأكلون القردة رغم وفرتها ، نظراً لشدة الشبه بينها وبين الإنسان .

نمط البداوة والقرى :

وتنتشر أنماط البداوة في ثقافة الصحراء ، وبخاصة في الواحات وحول العيون والآبار . فقد يعتمد البدوي على تربية الجمال مثل عشائر الجالة والإبالة ، وهم رعاة الجمال والإبل ، مثل قبائل الطوارق أو الملتحين في صحراء شمال أفريقيا ، ومثل العشائر والقبائل المتنقلة في الصحراء الكبرى ، تلك التي لا تثبت في أرض ولا تستقر على حال سعيًا وراء الكلأ ، وهذا هو نمط « البداوة الخاصة » .

وهناك عشائر من البدو أكثر إستقراراً من الجالة ، وهم ، الغنامة « ديقودون

برعى الأغنام والماعز . ومن أنماط البداوة الرعوية : الشاوية ، وهم رعاة الشياه بين التلال وسفوح الجبال . وهناك نمط البداوة الهامشية Marginal ، وهم عشائر نصف رجل ينتشرون بالقرب من الحواضر ويعيشون كجماعات متنقلة تنجول في الهضاب والمرتفعات والجبال المتناخضة للندن . وإلى جانب الجمال والغنم ، هناك أنماط أخرى من البداوة . مثل : بداوة الخيل ، و : بداوة الأبقار ، في المجتمعات البدائية الإفريقية .

وهناك أيضاً في الصحارى : بداوة النخيل ، و : بداوة الطير ، ففي مواسم الحصاد ، يتجمع البدو حول النخيل . وفي هذه الفترة تبدأ الطيور المهاجرة من أوروبا في فصل الخريف ويجهز البدو في هذه الفترة في نصب الشباك لصيد السمك الذي يتوافد في أعداد كبيرة هرباً من برد أوروبا الفارس .

وتتطور إقتصاديات البداوة والرعي ، حول الكا والتمر والطاهر والماء ، كما يعتمد البدو على منتجات الحيران مثل صوف الأغنام ووبر الجمال ، وشعر الماعز ودهنها يصنع خيامه وملابسه ، وقد تستخدم حيوانات الرعي كوسيلة من وسائل التبادل الإقتصادي بالإضافة إلى إستخدامها في عمليات البيع والشراء والتجارة . وقد يحصل البدو على منتجات حيوان الرعي كالشحم واللحم واللبن .

وعلى هذا الأساس كانت المصادر الحقيقية للثروة التقليدية في ثقافات البدو ، هي ملكية : الحيوان ، والآبار . كما تعتبر السيول والأمطار من المصادر الطبيعية للاقتصاد البدوي . وتحاول الحكومات والهيئات الإحتلانية بتنمية المجتمعات البدوية في المجالات الاقتصادية ، بتعمد زيادة وتطوير الأجهزة المتخصصة وإنشاء ظروف الإنتاج وزيادة الثروة ومهجرة رؤوس الأموال ، مع إيجاد الإيدي العاملة

الماهرة . ومن هنا تصبح عملية التنمية عملية متكاملة تضم كافة القوى الاجتماعية والمادية للمجتمع .

وإذا ما عقدنا المقارنات بين بدو الصحراء ووحدة شرق إفريقيا ، لوجدنا أن الثقافة الأولى تعتمد على الحياض ، أما الثقافة الإفريقية النيلية ، فهي ثقافة الكرواخ ، الأول عشائر رحالة أو نصف رحالة ، لا تستقر على حال ، والثانية عشائر مستقرة تهتم بالماشية وبملكية الثروة .

ويمتاز البدو بالشجاعة والمصيبة والصدق والتكافل الاجتماعي ، وتقديس القوة والغيرة والكرم وإحترام الغيوخ وكبار السن ، وهذه هي جماع القيم البدوية والبدو اقتصادياً هي أول نمط من أنماط الحضارة وهي مرحلة حضارية بسيطة تقوم على السعي في طلب الرزق ، باستخدام أدوات ووسائل بدائية ، فقد يتخذ البدو بيوتهم من الحياض أو الطين أو الحجارة ، وقد يأوي البدوي إلى الكهوف والمغارات .

والقبيلة البدوية هي وحدة اقتصادية وسياسية بالإضافة إلى أنها تنظم اجتماعي وقضائي . وتعتمد القبيلة على توافر عنصر الأمن ، إسناداً إلى القانون البدوي أو العرف الناجم عن مجموع القيم والمادات والتقاليد التي فرضتها ظروف الحياة الاقتصادية في الصحراء . وأهم ما يمتاز به القبيلة سيكولوجيا هو مدى سيطرة أو قوة أمير الرأي العام فيها على أفرادها ، وغشيتهم من الخروج عليها ، ويرأس القبيلة شيخ له سلطته العليا التي تنقل وراثياً طبقاً للنظم الأرستقراطية البطورية ، ومستولية شيخ القبيلة مسئولية اقتصادية ، لأنه يحدد ويدين أماكن الرعي ، ويضع قواعد الانتفاع بأماكن الرعي ويحدد مواعيد العمليات الرعوية . ولما كانت الأرض عادة ملكية مشاعة للقبيلة فيقوم شيخ القبيلة بتوزيع أماكن الرعي والكلا والآبار وتوفر أسباب المعيشة لسائر عياني القبيلة .

ولقد شهدت بعض المجتمعات الصحراوية والبدوية مثل ليبيا والكويت الكثير من التغيرات البنائية السريعة ، نتيجة لظهور البترول وإستخراجه وعمليات تصنيفه وتكريره ، ولذلك تغيرت الكثير من أنماط البداوة ، نظراً لإلجذاب البدو نحو هذه المناطق الجديدة ، حيث الأجور العالية وظهرت وسائل المواصلات والطرق الفسيحة التي تربط بين أطراف المكان .

وبالرغم من إقامة غالبية هؤلاء البدو بالقرب من مراكز صنع البترول ، في مساكن حديثة ، إلا أنهم ما زالوا يتمسكون بقيم البدوى ، رغم دخول الراديو والتليفزيون . وحين ازدحمت الحواضر في مجتمعات الصحراء ، نقصت الأيدي العاملة في مبادئ الزراعة والرعى ، والخدمات ، فندمورت الثروة الحيوانية التي كانت ركيزة الإقتصاد البدوى وعماده ، كما ارتفعت الأجور وازدادت أسعار اللحوم ، ونتيجة للاعداد العمراني نقصت الرفعة الزراعية .

ويمكن لحل هذه المشكلات الاقتصادية ، الاهتمام بعناية التنمية الاجتماعية ، وتعبئة وتنظيم الأفراد ، وتبني عوامل التقدم الإجتماعى ، مع محاولة خلق الاهداف والأنماط الجديدة ، لكي تحمل بطريقة تدريجية ، كبذائل للاهداف والأنماط القديمة .

٢- رعاة أوروبا وإفريقية :

ويقتصر نمط الرعى في كل من أوروبا وإفريقية وآسيا ، وفي شرق إفريقيا مثلاً ، نجد رعاة الثقافة النيلية ، كالفنكا والنوير والشلوك ، بينما يعيش «الاساى» على قمم الأسود ورعى الماشية كالرجل صائد فئاص ، يعرف كيف يستخدم القوس والحرية والمهيم والرمح ، كما يعرف في نفس الوقت كيف يرعى المباشية ويرعاهما ، لأنها مركز الإهتمام الإقتصادى ، ودليل للكتابة الاجتماعية . والماشية هئذ لم تست بمجموعة من الأغنام والأبقار ، وإنما هي حيوانات مبدلة لا تعمل

ويكتسب منها اسمها ، ومعنى مصدر الثروة ووسيلة التبادل التجاري ، ويورد الماركس
الاقتصادى بزيادة ملكية عدد الماشية لأن قيمتها تعادل قيمة النقود في المجتمعات
الحديثة ، فهي الثروة التي يتدافع ويتصارع الناس من أجلها وفي الحصول عليها .
وغالباً ما يعيش وعاء ثقافة شرق إفريقيا على الابن ، ونادراً ما يكون لحم
الابقار لأنهم يحصلون على حاجتهم من اللحم عن طريق الصيد والقتل . أما
الماشية والابقار فتلعب في الاقتصاد الرعوى دوراً هاماً في تدعيم الروابط
الاجتماعية ، وبخاصة واطلة الزواج ، في حالات الخطوبة وتقديم « المهر »
« Lobola » .

و « اللوبولا » أو المهر عبارة عن عدد من المواشى يقدمها العريس وأقاربه
إلى أسرة العروس . وقد تطلب العروس مهراً كبيراً لا يستطيع العريس أن
يقدمه إلا بعد أعوام طويلة ، وقد يستمر العريس في تقديم المهر حتى بعد القيام
بالزواج ، بل وحتى بعد الإنجاب ولهذا السبب الإقتصادي ، أصبح الزواج في
ثقافات شرق إفريقيا هو الفرصة المواتية لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين امرأتين
فالزواج هو الذي يساعد على إتصال الثروة والماشية بين العائلات والعشائر .
وفي ثقافة الشيلوك ، من الطريف أن المرأة لا تستطيع أن تفصل عن زوجها
بطلب الطلاق إلا إذا قدمت عشرتها هداً من الابقار والماشية يعادل ما دفعه
زوجها مهراً . ولا يحق الزوج أن يسترد ويحتفظ بأولاده الذين أنجبهم نتيجة
لاقترانه بزوجته وإذا ما تزوجت الزوجة الأرملة التي توفي زوجها ، فإن أبناءها
من الزوج الجديد يصيرون أبناء الزوج السابق الذي دفع المهر ثم مات . فالأبناء
من أبناء الزوج الذي يدفع « اللوبولا » (١) .

(1) Radcliffe- Brown, A.R. Structure and Function in prim-
itive Society. London. 1956.

وفي حالة وفاة الزوجة التي لم تنجب ، أو التي تركت هندا من الأبناء ، وجب على أسرتها أن ترسل أختها إلى الزوج لأنه صاحب « اللوبولا » ، فله الحق في الزواج من شقيقة الزوجة المتوفاة ، دون أن يدفع مهرأ .

وإذا ترمكت المرأة وهي طائعة في العن ، وأرادت أن تحظى بمكانة إجتماعية مرموقة بتدعيم سلاتها ، كان عليها أن تطلب الزواج من فتاة صغيرة السن وتدفع لها « اللوبولا » ، وتختار ما ينوب عنها من الرجال من أجل إنجاب الأطفال الذين ينتسبون بالطبع إلى الأرملة التي دفنت المهر .

ومعنى ذلك أن الأب الحقيقي أو البيولوجي إنما يتنازعا تماما عن الأب الاجتماعي Social Father فالأب الفيريقي هو الذي ينجب الطفل حقيقة ، سواء أنجب الطفل إلى أبيه أو لم ينتسب . وعلى العكس من ذلك فإن « الأب الاجتماعي pater » هو الذي يضفي الأبوة ويهب الاسم الذي ينتسب إليه الطفل وهو الذي يعطى الطفل طبيعته ومكانته الاقتصادية .

التجدي والاستجابة :

ولقد بدأ الإنسان الإقتصادي Homo-Economicus طوال عصور الحجر والنحاس والبرونز والحديد يصنع الآلات والأدوات منذ ثلاثة آلاف سنة . حيث بدأ الإنسان العاقل Homo-Sapiens (١) بتسجيل آثاره بالكتابة بعد اختراعها . وبعد قيامه بصنع الآلات لتطوير صيده وقصه ، ومع ظهور العصر الحجري الحديث ، ظهر أول إنسان منتج الطعام ، وبدأت الثورة الصناعية الأولى .

بدأ الإنسان الأول باستغلال موارد الطبيعة ، وقصد تعديل هذه الموارد

---

(١) قدر عمره بنحو نصف مليون سنة ، حيث بدأ الإنسان العاقل بإنتاج الطعام ، وظل هكذا حتى ٨٠٠٠ سنة قبل الميلاد .

لإشباع حاجاته الملحة ومن أجل إكتساب السعة الضرورية وتوافرها لحاجة التداول أو الاستهلاك أو الإنتاج . ولقد قامت الثورة الصناعية الأولى ، حين إكتشف الإنسان لأول الزراعة منذ بداية العصر التاريخي ، حيث إكتشف الكتابة لتسجيل إنتاج الأرض ومحصولها .

وللأستاذ أرنولد توينبي Arnold Toynbee نظرية إقتصادية وإجتماعية وحضارية مشهورة ، في هذا الصدد ، حين ينظر إلى البيئة وظروفها وعواملها ودوافعها ، تلك العوامل والدوافع والظروف التي دفعت الإنسان دفعاً نحو الإستقرار في الأرض نتيجة للتحدى المستمر لقسوة الطبيعة ، التي تواجهه بلا رحمة فاجأ إلى أودية الأنهار ، واحتفى بالكهوف ، وهبط الواحات ، وتسلل إلى المنخفضات ، حيث وجد صيده الوفير ، وحيث يستطيع أن يحصل على ما يسد رمقه . بين البنائين والوديان ، تلك التي تكونت وأنتشرت في العصر المطهر ، فازدادت كمية المياه الجوفية وظهرت الواحات التي لجأ إليها الإنسان ، لكي ينشئ مساكنه ، ويشيد قراه في وديان الأنهار . وبعد أن كان الإنسان البدائي يكتفي بما تقدمه له الطبيعة من غذاء ، نظراً لأنه لا يعرف طريقه لتوفير طعامه وزيادة إنتاجه ، إلا أنه إكتشف بصفة مستمرة وبطء الكنه من الصراع والكفاح في المحاولات والخطأ ، حيث وجد من طريق المصادفة (١) أن النباتات يمكن أن تزرع وأن الحيوان يمكن أن يستألف .

ولقد بدأت حياة الإنسان الجفري الاقتصادية، حين كشفت الحفريات والحفائر التي قامت بمحوار الأنهار عن مخلفات حجرية وآلات وأدوات ، وقد غلب عليها

---

(1) Mannhiem, Karl, Man and Society in An age of Reconstruction, Trans - From Getman by Edward Shils. Kegan Paul, London 1942, p' 163.

طابقاً اقتصادياً غيراً مختلف من ذلك الطابع الإقتصادي الذي ميز عصر إنتاج الطعام بعد إكتشاف الإنسان لكيفية إستنبات النبات واستئناسه .

ولقد لاحظ الإنسان الأول مجموعة من الظواهر النباتية التي تتكرر ، مثل ظاهرة نمو القمح ، وسائر النباتات والمحصولات التي تنمو وتنضج وتكرر في صورة رتيبة ومنظمة . فأدرك بذلكه وبشجاربه وصراعه الغائب مع الأرض الأهمية الإقتصادية لهذه النباتات البرية التي تتوارى وتتكرر لكي تنمو كل عام . فحاول الإنسان أن يكشف النطاء عن هذا السر ، وأن يكشف العلة وراء هذا التكرار للنظم ، فاستزوع الأرض وفك الطبيعة واستغيت الحبوب في مناطق عديدة من الأرض ، ثم توصل إلى أعظم إكتشاف إقتصادي ، حين أصبحت الزراعة وما يتبعها من صنع الآلات والمناجل والأجران هي « أول ثورة صناعية » First industrial Revolution ، في تاريخ الاقتصاد . الأمر الذي معه ظهرت مع إكتشاف الزراعة ، صناعات بدائية كالأسبنة والأقفاس والفؤوس ، وكلها أدوات خشبية أو صدفية ، وكلها أيضاً ظواهر إقتصادية ، ظهرت مع بداية التحضر الإنساني ، ومع ظهور القرى وإستقرار الإنسان إلى جانب أرضه ومجوده وإنتاجه .

ولقد تطورت النظم الإقتصادية مع تطور المجتمعات في أنفسها ، حين بدأت بمرحلة جمع الطعام Food gathering ، وصيد الحيوان دون إستخدام الأدوات والآلات ، كما كان التبادل الإقتصادي يتم على أساس الهدايا لا النقود . واندخل الإنسان باكتشافه للزراعة ، مرحلة إستئناس الحيوان كما بلغ مرحلة التجميع في الإنتاج الإقتصادي والحيواني ، حين تكونت القرى وظهرت مجتمعات الزراعة البدائية .

وحين فاض الإنتاج الاقتصادى الزراعى ، وزاد من الحاجة الضرورية ، ظهرت أهمية الملكية ، وتحكم الإقطاع ، ، والقسم المتحيز إلى طبقتين ، سادة وعبيد ، فاستعان الفنى بالفقير من أجل الزراعة وزيادة الإنتاج الإقتصادى ، فظهر الرق ، ومنح الملوك والولاة للمساحات الشاسعة من الأقاليم والأمصار ، كمطايا للفرسان ورجال الدين ، كما ظهرت طبقة أهل اليسار من التجارة بصدع عاولة العمل على تسويق فائض الإنتاج الزراعى .

وهن طريق المحاصيل الزائدة ، ومع تبادل الانتاج الزراعى ، إزدادت طبقة التجار ثراء فوق ثراء ، فظهرت الرأسمالية للتجارية بأسواقها وهرباتها ، وخبوطها المعالمة ، وحين تمهدت النشاط التجارية المختلفة ، إزدادت قيمة النقد بوسائله وسهولته كطريقة التبادل ، بدلا من طريقة المقايضة التى كانت هى الطريقة الوحيدة للتبادل الإقتصادى .

ومع ظهور الرأسمالية الصناعية تعقدت نظم التبادل وتطورت ، ففى انجلترا إزدهرت صناعة النسيج ، ومع قيام الثورة الصناعية ، ظهرت الآلة التى حلست محل عمل العمل البدوى ، فتوسع الإنتاج الآلى .

نمط الإنتاج المختلفة :

وعلى العموم يقسم نمط الاقتصاد البدائى المتخلف ، بمرات عامة ، أهمها بساطة التنظيم واستاتيكية النسق الإقتصادى ، وتشابه الأدوار والمراكز فى نمق صغير الحجم قليل الموارد ، يأخذ بنظام التبادل والتبادى قبل ظهور فكرة السوق ، وما يدور حولها الآن من نظم معقدة فى بورصات التجارة والمال ، والعقود والتفود .

وبمائل نظام التبادل التجارى نظام الاقتصاد الطبعى L'économie Naturelle الذى يسود فى كل المجتمعات المتخلفة . فظهرت فكرة المقايضة الجبرية التى اكتشفها الانسان الإقتصادى البدائى ، قبل ظهور أهم اختراع تجارى ، وأعطى

به اختراع النقود ، وكوسيلة للمبادضة استخدمت مجتمعات الصيد والقتل ،
البحار والجلود ، واستمان الرعاة بالماشية والأبقار ، ويستعين القرويون حتى الآن
بالحبوب والفلل .

ولا شك أن نظام النقود هو من الناحية الاقتصادية البعثة ، هو أكثر تقدما
من نظام للمقايضة . فالنقود مقياس اقتصادى دقيق وحديث ، يحدد قيمة السلع ،
كما تمتاز النقود بأنها مقياس موضوعى وثابت . كما وقد أصبحت النقود أداة لحفظ
القيمة ، لما امتازت به من سهولة وسهولة ، في الأخذ والعطاء ، ولما تقسم به من
التجانس والتقابلية المد والتقسيم ، والتبديل فيما بينها .

- النمو الاقتصادى فى التاريخ :

أ - إذا ما التفتنا إلى كتابات مؤرخ إنترولوجى مثل « جوردن تشيلد »
Gordon Childe ، حين يعرض ويسجل لنا كل ما يتصل بمراحل الشعوب
والحضارات القديمة ، لوجدناه يحاول تقسيم تطور الثقافات والمجتمعات خلال
مصار تاريخ الحضرة البشرى ، فيقيم هذا المسار التاريخى تقسيما اقتصاديا ،
استنادا إلى قياس درجة التطور الحضارى مع بداية ظهور التغيرات الاقتصادية
الحاسمة التى تطرأ على حياة المجتمعات (١) .

وفى كتابه « الإنسان الذى صنع نفسه Man Makes Himself » أشار
« جوردن تشيلد » إلى ما أسماه بالثورات الاقتصادية Economic Revolutions
لكل التى كان لها رد فعلها فى عيش الإنتاج والعمل ، فتدرى بالتالى إلى التغيرات
الاقتصادية والسياسية الهائلة . ولقد كانت الثورة الصناعية الأولى ، تتمثل فى محاولة
الإنسان « لإنتاج الطعام Food Production ، وبداية الاستقرار ، باكتشاف

---

(1) Childe, Gordon., Man Makes Himself, Fontana: 1966..

الإنسان لكيفية استزراع الأرض وإستنبات النبات بطريقة صناعية . وبذلك تحولت المحاصيل والمنتجات الزراعية بفضل تدخل العامل البشرى ، من «منتجات برية» ، إلى محاصيل ومنتجات إنسانية ، نظراً لتدخل فكر الإنسان وللإستخدام المستمر الرشيد لإمكاناته وتعديل سلوكه ، وتعديل أنماطه للحبيقة .

وبدأت الثورة الاقتصادية الثابتة مع هجرة الفلاح من القرية إلى المدينة ، ويسمى «تشيلد» ، بالثورة الحضرية «Urban Revolution» ، فانتقل النمو الحضرى للإنسان من حالة البداوة ، وترقى إلى الحالة الحضرية «Urbanism» ، ومن هنا نشأت المدن فى عصور الحجر والبرونز والحديد ، وكلها عصور ذات طابع ومضمون إقتصادى .

ونتيجة هذا التقسيم ويعتمد عند «تشيلد» على أساس الطاقة الإقتصادية التى تمكن الإنسان من إكتشافها وحيطها والاستفادة منها ، نتيجة لكفاحه المستمر مع البيئة وعوامله الدائمة والمتغيرة السيطرة عليها وعلى كنوزها .

أما ، الثورة الإقتصادية الثالثة ، ، فقد إنطلقت مع تباشير الثورة الصناعية الحديثة فى إنجلترا منذ أواخر القرن الثامن عشر حين توصل الإنسان إلى «كيفية إستخدام البخار كقوة محرك الآلة» ، ومنظمة الحياة الإقتصادية للمنتجة .

ولقد كان إكتشاف الذرة Atom ، هو بمثابة الثورة الإقتصادية الرابعة التى نجحت عن القوة النووية ، بتفجيت الذرة وتفجيه اليورانيوم ، وتحويل «المادة» ، إلى «طاقة» ، تتمثل فى «أضواء وحارات وإشعاعات» ، وتفاعلات أخرى يمكن إستخدامها فى ميادين الصناعة والزراعة والطب والهندسة .

ب - ولقد رفض الأنثروبولوجى الأمريكى «ردفيلد Redfield» ، نظرية الأركيولوجى «جوردون تشيلد» ، تلك التى تأخذ بفكرة المراحل ، أو الثورات الإقتصادية الأربع . وذهب ردفيلد إلى أن الحياصة فى المجتمع هى إما مدينة

civilized ، وإما د غير مدنية uncivilized ، وإما سابقة على الحالة المدنية Precivilized . ومع ظهور المدن أو نشأتها ظهرت المدنية ، وهي بمثابة مرحلة الانتقال الكامل نحو الاستقرار الإقتصادي والتنظيم الاجتماعي والسياسي (١) .

والمرحلة السابقة على المدنية ، هي حالة بدائية ، لم تصل بعد درجة الكتابة ، حيث كان المجتمع أمياً لا يعرف الكتابة preliterate ، وتلك المرحلة التي تسمى بمرحلة العشائر Folk society حيث لا يبدأ التسجيل والتدوين ، وهي حالة اجتماعية لم تصل بعد مرحلة المدن والتنظيم المدني .

ويمين د ردفيلد ، بين مفهوم « الثورة Revolution » ، وبين مرحلة الانتقال Transformation ، فالثورة تتضمن عنصر المفاجأة ، أو هي تفجر فجائي جذري وعميق ، على العكس من حالة « التمدد » ، أو مرحلة الانتقال . فثورة إنتاج الطعام Food production ليست ثورة لأنها لم تكن حالة مفاجئة ، أو تفجر جذري حثيف ، وإنما مهدت لها بالضرورة بعض المراحل الإقتصادية المسبقة ، تلك التي ساعدت على التوصل إلى اكتشاف الطرق الجديدة لتخزين أو إنتاج الطعام .

وإستناداً إلى هذا الفهم يقول د ردفيلد ، يستطيع الفيلسوف أن يبدأ فلسفته

---

(١) ليند الفوارق الحقيعية بين الناس ، كما يذهب « ردفيلد » ، هي فوارق بيولوجية عرقية ، وإنما تتمثل في ذلك التباين القائم بين تصورات ومعتقدات الناس ، وأوامهم ، وما يستجوز على اهتمامهم ، ويستلقت إلتزامهم ، ويؤثر في تصرفاتهم ، ويحدد أختياراتهم ونفعياتهم الشخصية . انظر في هذا الصدد :

لنوتن ، رالف : الأثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث ، ترجمة عبد الله الناعف ، المكتبة المصرية . بيروت ١٩٦٧ ص ١١١ .

بالكتابة عن أوسطو ، كما يبدأ البيولوجى بالامبيا ، أما الأنثروبولوجى فينتقل
من الأندمان Ardaman (١) .

٢- ولا شك أن الظواهر الاقتصادية إنما تدور أصلا حول حاجة الإنسان
وقيمه وظروفه ونظراته إلى الحياة ، بالإضافة إلى معرفة كيفية إشباعه لحاجاته
عجزية كانت أم سيكولوجية . الأمر الذى معه يهتم الاقتصاديون بظواهر
الإستهلاك ؛ وعمليات الإنتاج Production ، وذلك مع دراسة النفقة
الإقتصادية (٢) الخاصة والعامة ، ومن أجل تحقيق الرفاهية ، بأقل قدر ممكن ، من
الإففاق التضخمية المادية .

ومن أجل حل هذه المشكلة ظهرت المذاهب الرأسمالية والماركسية والتعاونية
والفاشية . ومع ظهور الرأسمالية تعقدت « الآلة » وتطورت التكنولوجيا
وزدادت حركة التسويق ، وظهر « التاجر المخاطر » الجرى ، و « الوسيط »
الذى يقترى من المنتج كي يبيع إلى المستهلك ، وانتقلت الأهمية الاقتصادية ،
والمكانة الإجتماعية ، من مجرد ملكية الأرض إلى أحميه ووظيفة رأس المال .

ومع بداية الثورة الصناعية فى إنجلترا ، تطور الفكر الاقتصادى بشكل
ملحوظ بعد إنتهاء القرن التاسع عشر ، فلقد ساهمت حركة التصنيع الآلى التى
صاحبها ونجمت عنها ظهور مختلف الأزمات التى اجتاحت أوروبا ، حيث تراكمت

---

(1) Issa, Aly., Social Anthropology, Theory and practice,
Cairo, 1964: p. 234.

(٢) يعرف الاقتصاديون « الانتاج » بالمعنى العلمى ، بأنه محاولة « خلق السلعة » أو
زيادة منفعتها . من طريق الاضافه أو « تحويل مادة أولية » غير قابلة للاستعمال ، إلى مادة
قابلة للاستهلاك أو الاشباع ، وقد يكون العمل لنتيج عبارة « عن مجهود عقلى أو ذكائى أو
فنى ، كإنتاج الفيلسوف والاديب ، ومجهودات الفنان والطبيب .

وإزدادت البطالة الظاهرة وللقمة بين جماهير العمال ، وظهر الفراغ Vacuum الهائل الذى فصل فصلا كاملا بين صاحب العمل ومساعديه وغلباه ، وإزدادت بل وتعمقت المسافة الإقتصادية ، كما تنوهت وتمايزت العلاقات بين سائر الطبقات .

د- ونظراً لوجود هذه الأزمات ، شجرت الصراعات ونجمت الكراهية وتعمقت العلاقة بين مختلف الفئات المنتجة . وحين تضخمت وانتشرت المنتجات وتعددت مصادر الانتاج عبر الأسواق ، خضعت جماهير العمال لصرامة قانون العرض والطلب . وأصبحت العمالة مهددة في رزقها ، فظهرت مشكلات الأجور Wages ، وضاعت قيمة الإنسان . . . ونمت وطأة التصنيع ، نمت الطاقات الجديدة ، وظهرت التكنولوجيا المتقدمة ، والموارد المتعددة ، كما إزدادت قيمة العلم ، وتعمقت المعرفة التجريبية مع الاهتمام بالمنهج العلمى وتطبيقه . كما إزدادت معدلات المواليد ، وقلت أو خفت حدة معدلات الوفيات حين تقدمت علوم الطب العلاجى والوقائى ، مما أدى إلى التضخم في أعداد السكان .

العمل كآصل للثقافة والحضارة :

إن الحياة هى مبعث والعيش والعمل والانتاج ، ومع تطور الحياة على الأرض ، تطور العمل وتطورت أساليب العيش . والعمل هو الراجحة الحقيقية لكل . نتاج إقتصادى ، أو فنى أو أدبى ، حيث يخلق الكاتب والفيلسوف ، ويدع الفنان ، كما ويمثل الفكر دائماً من أجل الحياة . ولذلك يرتبط العمل حضارياً بمعنى فهمنا لحقيقة « الزمان Time » و « المكان Space » ، بل وتعمد فهمنا للزمان والمكان مع تقدم وتطور الحضارات والثقافات ، فلا قيمة للزمان والمكان بين المختلفين والمتأخرين ، بل ولا معنى لهما عند البدائى والقرى ، حيث لا يحسّر كل منهم بقيمة الزمان الإقتصادى ، حين يرتبط بحضارة العمل .

والعمل هو حلقة الوصل بين فكر الإنسان وجهده ، وهو الوسيلة التي تربط بين العقل والوجود ، فالعمل يخلق النشاط والحياة ولا تصدر الأفكار عن حركة العقل ، وحده ، وإنما تصدر عن حركة العمل ، والاحتكاك بالوجود ، وتطوير المادة ، وتحويل الطبيعة لإشباع حاجات الإنسان .

وإستناداً إلى هذا الفهم الاقتصادى والمختارى ، أصبح العمل هو مبعث النشاط والانتاج ، بل إن العمل هو الشرط الضرورى لوجود الإنسان نفسه . فالعمل شرط طبيعى من شروط الحياة والوجود ، وليس العمل نشاطاً فردياً ، وإنما هو نشاط جماعى وإجتاعى ، أى أنه نشاط تاريخى وجمعى يتراكم لإنتاج أشياء طبيعية تنبع من الطبيعة ، فتتبدل وتتعدل ، إستناداً لعملية ثقافية يتطور معها الإنسان خلال حركة مسار التاريخ .

فالعمل هو أصل الثقافة Culture ، وأصل المجتمع والحضارة ، وبفضل العمل كظاهرة جمعية تحول الإنسان من دليبا الحيوان ، ودخل عالم البشر ، حين ترقى إلى درجة « الإنسان العاقل Homo-sapiens » ، وهو الإنسان الحامل لكل الخصائص الإنسانية (١) .

ولقد قلنا إن الثورة الصناعية الأولى ، قد صدرت طلائعها ، حين أكتشف الإنسان الزراعة ، وظهر الإنسان القديم ، ليصنع حضارته بيديه ماراً كإنسان صانع للالات فتأثرت صناعاته ، بمصور الحجر فالبرونز فالحديد . ثم تطور « العمل الإنسانى » من مرحلة إستخدام الأيدى ، وبذل الجهود المضنية ، إلى إستخدام طريقة أخرى تقلل من مجهوده ، وتخفف من حدة عمله الشاق ، فأدى به ذلك إلى أسئناس الحيوان واستخدامه فى بذل الجهد ، حتى ينتج طعامه ، فأصبح

---

(1) Engels, Frederick., Dialectic of Nature, Progress publishers, Fourth printing, Moscow. 1966 p. 170.

منتجاً للطعام Food producer بعد أن أمضى معظم حياته جامعاً الطعام Food gatherer حين إقتصار العمل الإنساني حينئذ على جمع د ثمار النباتات والمسل البرى ، بالإضافة إلى جمع البذور والفاكهة . ثم اخترع الإنسان القوس والسهم Bow and arrow في نهاية مراحل الأماوار الممجية Savagism ، ثم بدأ في المراحل للبربرية Barbarism ، بصناعة الفخار pottery ثم أكشف الحديد واخترع المحراث ليثشق به الأرض ليفلحها بالزراعة .

تطور الحضارة :

وقبل أن يبدأ نمط الحضارة Civilization في الظهور ، دخل العمل الإنساني مرحلة جديدة ، حيث بدأت ظاهرة تقسيم العمل Division of labor وتطورت للقبائل الرعوية والبربرية Pastoral barbarian tribes ، وتحولت من حياة البداوة والتنقل والترحال ، وظهرت القرى والمدن ، وانتشرت الآلات والأدوات التي بواسطتها يتطور شكل العمل الصناعي ، حيث يبدأ الإنتاج الواسع ، بفضل تقدم ظاهرة د تقسيم العمل ، وتطور عمليات الانتاج Processes of Production (١) .

وينبغي التأكيد على أن العمل سواء أكان زراعياً أم صناعياً ، إنما لا تقوم به الآلة وحدها ، وإنما نجد أن وسائل العمل ، إنما لا تعمل دون طائفة بشرية ، أو قوى إنسانية منتجة ، ومنظمة العمل ، ومحركة للآلات ، حيث يكون للكم البشري وعلاقته أهميته الكبرى في سرعة الانتاج وإنجاز العمل .

فالطاقة البشرية ، تعطى العمل قوة محركة ، حيث أن إنتاج خمسة من العمال ، يتجاوز عن إنتاج مائة متجممين أو حتى متفرقين . ولذلك نجد أن الطاقة البشرية ليست

---

(1) Marx Engels., Selected Works, Fifth impression, Vol : II Moscow. 1962. P. 170.

كما عتدياً aggregate عضواً ، وإنما ينشأ عن تجميع العمال ، قوة جمعية جديدة تختلف كلية عن مجموع القوى المتركة ، أو الطاقات الفردية هؤلاء العمال ، حيث يتميز العمل الجماعي عن العمل الفردي ، بتوافر عناصر الحواس ، ومضائق الجهود ، وانفاق من أجل زيادة الإنتاج ، وإنهاء العمل ، في فترة محددة بالذات ، بقتل الجماعات العضوية organic groups التي تتأخر كلية في إنتاجها عن الجماعات العددية aggregate groups .

من عصر «الرق» إلى عصر الصناعة :

لقد كان العبيد يقومون بوظائف « العمل اليدوى » الذى إستقره أشرف اليونان وفلاسفتهم ، فالعبد عندهم هو « آلة بيولوجية » تقوم بالوظائف المنزلية ، والخدمات العملية . وهذه نظرة « لآلئانية » ووسمة هاد في جبين الفكر اليونانى وتلك هى نقطة الضعف الشديدة التى تمانى منها فلاسفات « أرسطو » و « أفلاطون » على الرغم من عظمة الفكر اليونانى وإشراقه وأثره في حضارة الإنسان المعاصر وفكره ومثله الفيلسوف « دفتن ابناء اليونان » . إلا أن هذين الفيلسوفين ، وغم كونهما من أساطين الفكر الإنسانى على العموم ، إلا أنهما للأسف الشديد « إمتنعتا » بنظران إلى التوحيد نظرة « رجعية » على أنه « آلة متكلمة » ، وهما في ذلك إنما يعبران عن روح « العصر الارستقراطى اليونانى » خير تعبير .

وطبقة السادة هم طبقة الأحرار Freeman ، من النبلاء والافلاحيين ، أما طبقة العمل ، فهم طبقة العبيد Slaves من الأنبياع والصناع . وكان الثن Serf في البنية الإجتماعى الرومانى القديم ، يقوم بخدمة النبلاء والفرسان من أنبياع كبار رجال الدين والسياسة والافلاحيين . أما العبيد والأرقاء ، فهم تناسخ الصراعات القبلية والعشائرية من سبابا الحرب والصراع السياسى ، فظهر الرق Serfdom

في التاريخ ، وسادت مهارة المييد طيول عصور الانقطاع . وبدأت بذور
« بروليتاريا العمال » ، في الظهور ، في أحشاء عصر العبودية والرق والرجعية .

حين حارب هييد الأرض من ظلم الانقطاع فترك الفلاح العمل الزراعى ،
وظهرت « البروليتاريا الصناعية » التى هى بروليتاريا عصور الانقطاع . وتلك هى
بروليتاريا الرق التى هربت من المقاطعات الكبرى ، التى امتدت حول الأديرة
وفلاح الانقطاع واتجهت ، إلى مصانع البورجوازية في المدن الكبرى والحواضر .
وإذا كانت الطبقة الاستقراطية اليونانية ، هى طبقة الصفوة Elite فهى التى
تعتمد بالنعيم . وكانت « اللذة » عند فلاسفة اليونان من لصيب الصفوة
الارستقراطية ، أما « التشف » و « الحرمان » فطلبتا الدنيا البروليتارية من
« هييد الأرض » أو « القطيع » على حد تعبير الفيلسوف الارستقراطى الألمانى

نيتشة Nietzsche .

ثم رفضت « البرجوازية » مبدأ اللذة الارستقراطى ، وجعلت من « المنفعة »
utilitarianism ، مقولة إقتصادية ، توسلت إلى مقولة « الرفاهية والترف » ،

• Luxury

وتحسست الاقتصاديات البرجوازية الصناعية ، بأخلاقيات خاصة تدور
حول قيم « الربح » و « الإنتاج » و « المنفعة » وكلها قيم مادية تدور حول مكاسب
وظائف وأس المال ، وما ينجم عن هذه المكاسب من « فائدة » بالمنى
الإقتصادى ، وما ينشأ عن رؤوس الاموال ، من « فائض » أو عائد .

ولقد تار الجدل القديم ، منذ عصر الرومان ، بعد قيام ثورة الهييد فاشتهر
« العبد » الرومانى « سبارتاكوس » Spartacus ، ذلك المصارع المشهور
Gladiator الذى تار مع غيره من الهييد ضد النظم الرومانية ، حيث كان لكل
من الهييد والسيد طبقته ومعتقداته ، وأخلاقه وأهله ، وأسيالهم تفكيكه ،

ولقد شبه الفيلسوف الألماني د هيجل Hegel ، مقولة السيد ، بأنها تعبد
من الروعي بذاته ، الذي يمتاز بالزلة والاستعلاء والاستقلال عن الطبيعة . وتلك
هى سمات «السيادة» ، تلك التى تنأى تماماً عن سمات «العبودية» . فالعبد يجعل
العمل ، ومشغول بالطبيعة لأنه مرتبط بالمادة ، ثم أصبحت يده حركة التاريخ .
وكالت طبقة السادة لا تنسب إلى طبقة العبيد ، فالعبد هو الذى ينسب إلى سيده ،
كما تنسب الزوجة إلى زوجها ، على الرغم من الفروق الجوهرية فى المرافقة ،
واختلاف الأدوار الاجتماعية . حيث يخلق نظام الإقطاع ، أيديولوجيات
وطبقات ، يتألفان من نظام الزواج ، أية تصورات طبقية ، وإنما يمثل الزواج
نسخاً من العلاقات الصورية Formal أو المقولات والتصورات الاجتماعية .

ولقد عمل العبد لإرضاء السيد ، ومن أجل الإبقاء على الحياة ، على أن
يكون ذلك ضمن العمل والجهد والخدمة ، حين يسيطر العبد على «المعصرة» أو
«الطاحون» ويقوم بتشغيل أو حركة الأدوات ، أو بتحويل السلع ، وجعلها
من الأشياء النافعة القابلة للاستهلاك ، أو «التبادل» أو للقيام بالخدمة وتعديل
الطبيعة . وهنا يستطيع أن يشعر العبد لأول مرة ، بقدرته على التسلط على الأشياء
وباستطاعته التحكم فى خلق السلع ، يشعر العبد بنوع من السيادة على الطبيعة ، ومع
شعور العبد بالسيادة «حدث التناقض بين الحاكم والمحكوم» ، والضغوط والمضغوط
فبدأت طلائع الحرية ، هند شعور العبد بحريته فى العمل ، وسيطرته على الطبيعة .

وحين تدفق العبد «معنى الحرية» حاول أن يشتري صك الحرية ، بجهوده
وعمله ، فكان العمل هو ثمن الحرية ، ودخل العمل مرحلة الصناعة ، بعد أن تحرر
العبد من الرق ، فكانت الصناعة هى الحقيقة النهائية ، التى تحرر معها العامل من ظلم
العصور ، ومن إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان .

ومع ظهور الصناعة ، تطور العبد فأصبح عاملا ، وأصبحت « الخدمة » محلا له أجره . فتطورت الخدمة إلى « عمل » وتطور العمل إلى صناعة industry . ولقد كان الزعمى الأمريكى يوما ما هيدا في حالة الاسترقاق ، ثم أصبح عاملا يأكل بعرق جبينه ، وبالعامل تحرر العبد من الخدمة ، وأصبحت الحرية هي ثمرة العمل ، حين دفع العبد من أجورهم ما يعطهم حتى الحياة الحرة الكريمة .

وبعد ان كان العبد يقوم بخدمة طبقة السادة ، أصبح خادما للطبقة فحسب . ولا يقوم العامل أو العمال بأعمال خاصة بهم أو لإشباع حاجاتهم ، وإنما يعمل العمال من أجل الآخرين من أصحاب ومديرى العمل ، وإشباع حاجاتهم طبقا لما تطلبه حاجة العمل ومصالح المشروع الصناعى .

ولقد أشار ماركس في الثامن عشر من بروميد Eighteenth Brumaire إلى كلمة مشهورة للويس بوناپارت Louis Bonaparte فقال عن جموح الفلاحين الفرنسيين ، حين تولى سلطانه كرئيس لجمهورية فرنسا ، وإنهم طبقة ينفعها الوعى الطبقي ، بما يؤكد ضعفها وسليتها في ذلك الوقت .

ومن خلال ما يصدر عن الوعى الطبقي من تصورات مشتركة ، يتعامل أعضاء الطبقة الواحدة ، ويتحدثون في « زمرة » أو « ربط » . وكان السادة في المجتمعات القديمة ، يتعاملون لا باعتبارهم « سادة Masters » بل باعتبارهم طبقة . وتنافع الطبقة عن وجودها وأهدافها ومصالحها ، فيقع الصراع الأيديولوجي مع الطبقات الأخرى . ويعمى « السادة » مثلا أنفسهم من « ثورة العبد » ، فيدافعون دائما عن طبقتهم ويقفون لمصالحهم القوانين ، وكذلك يحمى زواج أمريكا أنفسهم من عذيان البيض ، ولاشك « أن العنصرية » هي خرافة « بنية على فكرة الجنس النقي ، فلقد كان « جوتة Goethe » و « بتهوفن Beethoven » رغم عبقرتهما ، لا ينسبان إلى الجنس الأبيض ، فكلاهما كان أسمر الوجه ولا يتفق مع ألهم النوردي المصنف .

وكان « بوشكين » شاعر روسيا الكبير حفيدا لزعيم جيله أحد القيصرية ورواه
زواج من روسية ، ثم كان بوشكين من أحفاده .

الطوائف والاتحادات الحرفية Craft Guild :

ظهرت الطائفة Caste كطبقة مغلقة Closed class ، بين طوائف الهند
بالذات ، تلك التي تمنع دخول الأفراد إليها أو الخروج منها . بينما تمتاز الطبقة
الاجتماعية Social class بأنها مفتوحة ومدمجة ، بل وعالمية لا وطن لها ، فالطبقة
العامة . تشمل العمال والزرع الاجتماعية Social group التي تدور حول المهن
والحرف والصناعات ، ولذلك كان ماركس يخاطب طبقة العمال العالمية ، كطبقة
مغلقة تعيش في كل زمان ومكان ، فيبدأ كل كتاباته بالشعار الماركسي المشهور
حين يشير إلى النداء القائل : « أيها العمال ، في كل مكان . . . إتحدوا » .

ويجوز ماركس الطبقة ، طبقاً لنوع الملكية وشكلها ، كما يحدد مدى فاعلية
تلك الطبقة وتأثيرها في النسق السياسي ، وفقاً لتقدير ثرائها وأهميتها ، بما يضفي
عليها طابعاً يعطيها فرصتها أو دورها القيادي في البناء السياسي ، ولكل طبقة آمالها
وتطلعاتها وأحلامها ، فطبقة الملاك تريد الثروة وجمع المال ، وطبقة الإقطاع ،
الثرية تبنى السلطة والسيطرة على الحكم بعزيم من القوة والسلطان السياسي ، أما
طبقة العبيد ، فتأمل في التحرر من الظلم الاجتماعي .

هذه هي الخريطة الاجتماعية Social Map التي تبرز اتجاهات الطبقات ، حيث
يحدد البكتير من التعارض في الحطوط العامة ، وعدم تطابق الاتجاهات ،
لذا أن « خطوط التقسيم » بين سائر الطبقات ، إنما تتعارض ولا تتحد أو تتفق ،
وما يميز الطبقة عن الزمرة الاجتماعية social group ، هو درجة شمول الطبقة
على مختلف الجماعات المبنية التي تقوم بجهود وأعمال ، طبقاً لنوع النشاط الاجتماعية
social activities ، فتشكل الزمرة الاجتماعية ، طبقاً لنوع « المعامل » .

أو « النشاط » حين يكون جماعياً ودائماً ، كما ويرتبط في نفس الوقت بنوع من « الاجتماعات » ، أو « المصالح » تلك التي تصدر عنها « الأفكار » ideas ، فيتحدد الوعي الطبقي ، من خلال « حركة العمل » ونوع الأفكار ، تلك التي تتمايز طبقاً لدرجة أو نوع التضامن Solidarity أو الاحتكاك Contact الاجتماعي ، بين أفراد الزمرة أو الطبقة ، فنحناً أيديولوجية الطبقة ، التي تحمل كل عناصرها الملائمة في سيكولوجيا الزمر الاجتماعية ، تلك التي تشمل عليها كل طبقة اجتماعية (١) .

نظام الطوائف Caste :

إن دراسة الطوائف الهندية « هي أول مساهمة حقيقية في سائر الدراسات الخاصة بميدان البحث في علم الاجتماع الهندي Indian Sociology كما أعلن « هوكارت Hocart ، و « ديمونت Dumont ، و « بوجليé Bouglé ، ولقد نشر الأخير دراسته Essays on the Caste system عام ١٩٠٨ ، في مجلة « السنة الاجتماعية » ، أو « الذمريّة السنوية » لم الاجتماع L'année Sociologique التي أشرف عليها شيخ علماء الاجتماع إميل دوركايم Emile Durkheim ، (١) . ويقول « جيزو Guizot » ، إن نظام الطوائف الهندية يقوم على التخصص specialization الذي ينتقل بالوراثة في صورة « من » ، أو « حرف » ، تتناقلها الأجيال ، فيقوم الأب أثناء عملية الإعداد والتربية ، بتفريب الأبناء ، وتعليمهم أصول الحرفة ، فننتقل للمهارات والقدرات ، طبقاً لدرجة الذكاء ونوع الإمكانيات. والادوات السائدة بين هذه الطوائف « الأمر الذي معه تنتقل للمن

---

(١) أنظر كتابنا « علم الاجتماع والأيديولوجيات » الميزة للصرة العامة للكتاب الاسكندرية ١٩٨٠ ص ١٩٨ .

(٢) أنظر كتابنا « إميل دوركايم » مؤسس علم الاجتماع المعاصر ، نظارياً وحفظياً ، منشأة المعارف ١٩٧٥ .

والحرف من طريق الوراثة من الآباء إلى الأبناء ، حيث تتوارث أجيال الشباب في طوائف الهند تركت الأجداد Ancestors ، وحيث تقلّس الروابط والحرف وللهن في نسق إقتصادي مرتب ، ومحدد ، بل وصارم (١) .

ونظام الطوائف ، هو جهاز طبقي مغلق على ذاته ، يقوم على توارث المهن والحرف ، وهو أشبه بالاتحاد الحرفي Craft Guild ، مما يوق التقدم الاقتصادي ولا يحقق المساواة أو الديمقراطية أو حتى العدالة الاجتماعية (٢) .

ولقد ظهرت الطبقات الاجتماعية والصناعية الحديثة ، وتحررت من الترهات الطائفية والإتحادات الحرفية Craft guild العتيقة ، بعد دخول أو إنتشار «ظواهر التصنيع» فأصبحت الطبقات الاجتماعية ، من سيات وملاح عصر التقييد الصناعي ، بدلا من الطوائف والحرف المتوارثة ، الأمر الذي جعل من الطبقات المعاصرة ، أكثر ملاءمة لإشباع حاجات المجتمع الصناعي الراهن . فلقد انقضت بعض الصناعات والمهارات القديمة ، لأن تكنولوجيا العصر قد امتصت سائر

(١) يقوم نظام الطوائف الهندية ، على أساس ديني واقتصادي وسياسي وقبائلي أو جينالوجي genealogical ، حسب أنساب المشائر الهندية ودرجة القرابة Kinship فالبراهمة هم طبقة الكهانة ، ولها أن ترتدى الحياطين للقدسة التي ترمز إلى النقاء الروحي ، والتي ترتديها أيضا طبقة الحرب ، وهي الأرستقراطية العسكرية ، وهم أقل مكانة من البراهمة . أما الطبقة الثالثة فهم طبقة التجار والفلاحين والحرفيين ، ثم تنتهي كل هذه الطبقات بطنقة رابعة ، هي الخدم والأرقاء والعبيد والنملة أو السودا Sudra ، ويقومون بالأعمال الدنيا . ولا شك أنهم أرقى درجة من طبقة « المنبوذين » من الخارجين على معايير الدين ، وهم من الطلودين من نظام الكاست out castes .

(2) Bonglé, Célestin., Essays on the Caste System., trans: by Pocock, Cambridge 1974.

المهارات اليدوية ، فخلت الآلة والارتمية Automation من الجهد والوقت ، وحلت تلك المهارات والقدرات الحرفية ، وانتقلت إلى جسم الآلة الحديثة ، وما زالت بعض الصناعات القديمة قائمة حتى الآن تقوم بوظائفها الفلكلورية ، على اعتبار أنها «تكنولوجيا شعبية» تركت بقاياها Survivals حتى الآن دون أن تنقرض (١) . وما زالت بعض الحرف اليدوية القديمة قائمة حتى الآن كفنون فلكلورية أشهر بها حتى دغان الحليل ، في القاهرة ، حيث يكشف لنا هذا الحى التاريخى العتيق من بقايا الحرف ، التى تبرز لنا أصالة الفن المصرى ، ويكشف لنا عن جوانب فلكلورية ، أشهر بها الفن الشعبي الأصيل .

العمل يخلق الثروة :

بعد أن أشرنا إلى «مقولة العمل» ، نحاول الآن أن نقول إلى مقولة أخرى من مقولات علم الاقتصاد السياسى الماركسى ، وأعنى بها مقولة «الانتاج» ، ولقد أعلن الماركسيون أن «العمل هو أصل كل ثروة labour is the source of all wealth» ، بمعنى أن العمل هو أصل «الإنتاج Production» ، و «العمل المنتج» ، وحده هو الذى يخلق الثروة wealth .

وفي هذا الصدد يفهم أن نميز ، بين مقولتين إقتصاديتين رئيسيتين هما «علاقات الإنتاج Relations of Prduction من جهة» ، و «قوى الإنتاج Forces of Production» من جهة أخرى .

---

(١) إتفعت طوائف المهن والحرف بين الهندوس والبرهم Brahmins والمسلمين وأتباع بوذا Buddha ، فظهر الرعاة وصيادى الوحوش والأسماك والطيور ، إلى جانب «التجار» و «النساج» و «اللاحين» وأسطرأت التجارة والمداغة ، وصاغه الذهب وصنعت الفخار ومعاصر الخمر وأنوال الدبج ، بالإضافة إلى ثلث الخدم والعبيد . ولقد بدأت الصناعة في جمهورية مصر العربية ، قبيل وصول الحملة الفرنسية ، على أساس طائفي يحكم الحرف والمهن ، وما زالت بعض الحرف اليدوية ، تحتكمها بعض الطوائف ، كصناعة أدوات للارسيق كالبيان والبيانو والورد ، ومع وجود صناعات أخرى مثل نظريش وجياصكة كملوى البعادلات ، وعمل المدرجات وصناعة الطرابيش .

وتتضمن علاقات الإنتاج ، مختلف أشكال وسائل ، لحسية الإنتاج Means of Production وأوضاع الطبقات ، ومكانة الزمر الاجتماعية Social Groups وحجمها ودورها في العملية الإنتاجية ، كما وتتضمن علاقات الإنتاج أيضاً ، طريقه التركيب والتفاعل العائقى ، وأشكال توزيع المنافع للمادية ومدى تحقيق العمالة الإنتاجية في هذا التوزيع (١) .

هذا من علاقات الإنتاج ، أما من قوى الإنتاج Forces of Production ، فهي مجموع الطاقات المادية والبشرية التي تتوظف في العملية الإنتاجية ومن ثم تفعل قوى الإنتاج كل وسائل العمل Means of Labour ، وأدوات الإنتاج كالآلات والأجهزة وللمباني ، بالإضافة إلى قوى العمل ، حيث أن الطاقة البشرية هي المنصر الرئيسي في قوى الإنتاج فالعامل هو المنتج الأول The First Producer الذي يعمل وينتج الثروة المادية ، حيث أن الجانب الإنساني هو الجانب الموهوم الذي يحرك كل القوى والوسائل الانتاجية (٢) إذ أن قوة العمل ، في واقع أمرها ، ليست إلا بمجسود القدرات الفيزيائية والذهنية والذكاكية الكامنة في شخصية الإنسان ، والتي عليه أن يستخدمها في إنتاج الأشياء الراجعة .

علاقات العمل :

وفي الواقع ، إن أشكال الإنتاج Forms of production ، إنما توجد بالصورة الحقيقية لبناء الاجتماعي ، في أشكاله أو أنماطه القروية أو البدائية ، كما ترمز أشكال الإنتاج ملامح المجتمع الحضري أو الصناعي . ويسوق «ماركس»

---

(1) An Outline of Social Development. II, Capitalist Society Progress Publishers, Moscow. P 7

(2) Afanasyev, V., Marxist Philosophy, Second Revised, Moscow 1965. p. 183.

على ذلك مثالا ، حين اهان أن الآلات البدوية والحشوية كالطنبور والسيادون
إنما تخاف د مجتمعا إقطاعيا ، على حين أن د الآلة البخارية ، قد خلقت نمطا إجتماعيا
جديدا في بناء المجتمع الرأسمالي ومن هنا يؤكد ماركس على العنصر التكنولوجي
في عملية الانتاج .

ولاستنادا إلى هذا الفهم - تؤكد التكنولوجيا Technology عند ماركس
جهود الإنسان وأعماله ومرفقه إزاء الطبيعة ، كما تقصر الظاهرة التكنولوجية
ظروف الإنسان الإجتماعية وتؤكد على تلك الأفكار والنصوات الصادرة أصلا
عن طبيعة تلك الظروف الإجتماعية .

وفي أثناء العملية الانتاجية ، يقيم الناس فديا بينهم ، بعض العلاقات الضرورية
وهي التي نطلق عليها اسم «علاقات الانتاج» ويتألف «البناء الإقتصادي للمجتمع
The Economic Structure of Society من مجموع تلك العلاقات الإنتاجية.
كما أن البناء الإقتصادي للمجتمع هو الأساس الواقعي Real Foundation
الذي إليه يستند البناء الأعلى Supra-structure ، كالحياة والشرع والفن
والفلسفة والإخلاق والقيم .

ويستند الاقتصاد الماركسي ، إلى إيديولوجية طبقية ، حين يؤكد الماركسيون
على « طبقة الانتاج» ، وعلى أن عهد الثورة الإجتماعية Social Revolution ،
سوف يفتح حين تتغير علاقات الانتاج Relations of Production أو حين
تبلغ قوى الانتاج forces of Production درجة معينة في تاريخ تطورها ،
فتحدث « الثورة» ، كي تنادي بحل هذا التناقض القائم في علاقات الملكية ، بين
طبقة « تملك ولا تعمل» وطبقة « تعمل ولا تملك» ، وليست هذه الثورة
الإجتماعية إلا زجرة جماعية وظاهرة حتمية ، في التعبير الشرعي وفي تبرير د قانون
العمل ، وتأكيد هذا التبرير الإجتماعي الحتمي بإزالة الظلم الإجتماعي ، وانتصار

البروليتاريا وانقحار البورجوازية وعلان لإنهاء أو رفع استغلال الإنسان
لأخيه الإنسان (١).

ولمستناداً إلى هذه المفاهيم ، يذهب بعض شراح ماركس من أمثال « سدفى
هوك » Sidney Hook ، إلى أن المادية التاريخية ، التي أعلنها ماركس ما هي إلا ضرباً
من « المثالية » Idealism ، حيث يذهب « هوك » إلى أن ماركس لم يرجع ظواهر
الدين والفلسفة إلى مجرد أصول اقتصادية ، ولم يردّها إلى مصادر مادية ، إنما
كفّف ماركس فقط ، عن الزاوية الاقتصادية التي تصوغ ظواهر الفكر السياسي
والقانوني ، والتي تفسر ظهورها أو أندسارها (٢).

ولكننا نسال ماركس ، من تلك الاسباب الاقتصادية والانتاجية التي توصلنا
إلى « حالة الصراع الطبقي » ؟ وما هي الدوافع الأساسية التي عنها ينجم هذا
الصراع ؟ الذي قد تنجم عنه الثورة Revolution تلك التي تعمل من نفسها
بظهور حالات فجائية من حالات العنف Violence (٣).

في الرد على هذه المسألة ، يذهب ماركس إلى أن هناك تناقضاً جوهرياً واضحاً
بين « وسائل الانتاج » و « قوى الانتاج » ، بمعنى أن هناك بوساطة نوعاً من
التعارض ، بين « ظروف العمل » وهي ظروف مادية ، وبين « قوة العمل » وهي
ظروف وقوى إنسانية لدفع حجلة الانتاج . وبكلمات أكثر دقة ، هناك صراع بين
مصلحتين ، مصلحة رأس المال ، من جهة ، و « مصلحة العمال » ، من جهة أخرى

---

(1) Lenin Selected works, Vol, I. Progress Publisher
Moscow 1967, p: 12.

(٢) الدكتور حاتم الكبي « الطبقة الاجتماعية عند كارل ماركس » فصل من مجلة
« الأستاذ » التي تصدرها كلية التربية بجامعة بغداد ، المجلد الثاني عشر ، ١٩٦٣ - ١٩٦٤

(٣) أنظر « العنف » في المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، العدد السابع والثلاثون السنة
للخامسة ١٩٧٩ . اليونسكو .

وهنا يكن التعارض بين البورجوازية والبروليتاريا . بين وسائل الإنتاج .
و د العلاقات الإنتاج ، . ومن هنا ينشب الصراع الطبقي استناداً إلى أسباب
اقتصادية ومصادر إنتاجه ومصالح طبقية .

ولقد تطورت على مر التاريخ أشكال د العلاقات الإنتاجية ، كما تطورت في
نفس الوقت وفي معيته الزمانية ، أشكال د الصراع الطبقي ، . ولقد كانت فرنسا
هي البلد التي كان د الصراع الطبقي التاريخي ، يصل فيه إلى نهايات فاصلة ، حيث
كانت الأشكال السياسية وأنماط الاقتصاد المتغيرة ، هي الملل والبواش الخلفية
التي تسبب هذا د التفتتال الطبقي ، .

وعلى سبيل المثال ، فقد كان البناء الاجتماعي الفرنسي في القرون الوسطى :
مثلاً إلى حد بعيد لكل ملامح البناء الاجتماعي الإفصاحي في أوروبا . حيث كانت
فرنسا هي مركز الإفصاح منذ عهد النهضة ، ثم قامت فرنسا بفتح الإفصاح الملكي في
ثورتها الكبرى ، ثم أقام الفرنسيون الثوريون د حكم البرجوازية العرف في نظام
كلاسيكي ، . على حد تعبير د ماركس ، في مقدمة كتابه د الثامن عشر من برومير
لويس بوناپرت ، (١) .

وهذا هو السبب الذي من أجله ، التفتت ماركس إلى تاريخ فرنسا ، حيث
درس في شغف على اعتبار أنه التاريخ الحقيقي لماضي الصراع الطبقي ، وبخاصة
في ميادين السياسة والفلسفة والايديولوجيا ، حيث صدرت طبقات الدين وفئات
العمال ، كما اضطرت قوى الإفصاح والبرجوازية على د مسرح تاريخ الاقتصاد
الفرنسي ، .

ولقد كشف د ماركس ، في ضوء هذا التاريخ الفرنسي ، عن قانون التفتتال

---

(1) Marx-Engels, Selected works, Vol: I, Fifth Impression.
Moscow. 1962 p 245.

الطبقى حيث أن وجود الطبقات ، في تنازعها واصطدامها ، إنما يحدد في الواقع درجة تطور الوضع الاقتصادي الطبقي ، كما تبدو من أسلوب الانتاج ، فظهر أبطال الثورة الفرنسية من أمثال « دانتون Danton » ، و « روبسبير Robespierre » ، و « سانت جوست Saint-Just » ، و « نابليون Napolion » .

هؤلاء الأبطال الذين لسفوا بشورتهم العارمة ، أصول الانقطاع ، وصدرة رؤوسه . ولقد أناح « نابليون » تلك الفرص والظروف التي يقضى فيها وحدها ظهور المنافسة الحرة Free Competition ، وتوزيع الأرض المستغلة ، واستخدام الطاقة الإنتاجية والصناعية . ثم أطلق نابليون بعد ذلك إلى « هدم » النظم الاقطاعية فيما وراء الحدود الفرنسية ، إلى المدى الذي كان فيه ذلك ضرورياً لتزويد المجتمع الفرنسي البورجوازي ببيئة ملائمة في القارة الأوروبية (١) .

وظهرت في المجتمع البورجوازي ، بعض الأنماط الاقتصادية التي لم تكن معروفة في القرون الوسطى . فلتقد كان صنع « عربه الركاب » في تلك العصور ، يحتاج إلى عدد من المهن والصناعات اليدوية ، حين تتضافر جهود « الحداد » ، و « الخراط » وصانع العجلات ، و « عامل الزجاج » ، و « النقاش » . ولكن المجتمع البورجوازي في فرنسا ، قفز قفزة اقتصادية هائلة ، فانتقل من نطاق « الورشة الصغيرة » إلى نطاق « المصنع الكبير » ، حيث ظهرت نظم « تقسيم العمل » استناداً إلى مهنة أو « تخصص » أو حرفة كل عامل ، يساهم في عملية الانتاج . وتحول العامل ، في المجتمع البورجوازي ، من عامل يزاول مهنة متكاملة ، إلى عامل يؤدي عمليات جزئية ، تزيد من القوة الانتاجية ، وتستند علاقات الانتاج في المجتمع الرأسمالي ، وتعتمد على الملكية الرأسمالية الخاصة Private Ownership لوسائل الانتاج ، تلك التي تختلف عن سائر أشكال الملكية الفردية ، وبخاصة

(1) Ibid : p. 247.

هذه اصحاب الملكيات الصغيرة أو المحدودة لدى صغار المنتجين .

حيث أن الملكية الخاصة لدى صغار المنتجين Small producers ، إنما أجتهد إلى الجهد أو « العمل الشخصي Personal labour » ، بينما نجد أن الملكية الرأسمالية ، إنما تستند إلى استغلال وتسخير العمال ، بمعنى أن ملكية صاحب رأس المال ، إنما لا تصدر عن جهده الشخصي ، بل تصدر فقط عن « وجود العمال وتناج عملهم » . في المشروعات الرأسمالية (١) . ثم أن المنتج القديم ، كان يستغل بعضاً من جهده أو قوى فردية ، ولكن المنتج الرأسمالي الحالي ، قد أصبح يستغل جهود العمال للتركة أو « قواهم الجمية » ، وتناجهم الجماعي Collective .

الرأسمالية والتصنيع :

ولقد استغلت الرأسمالية ، ظهور العصر الآلي الميكانيكي استغلالاً رهيباً ، فلقد خرجت « الآداة » التي كان يستخدمها العامل الماهر القديم ، وانقلبت من يد العامل كي تلحق في جسم « الآلة » ، التي تعمل ذاتياً وتنتج إنتاجاً هائلاً في وقت قصير ، ولذلك أصبحت الآلة أو الماكينة ، ضرورة تاريخية في الإنتاج الرأسمالي ، كما أصبحت الأعداد الهائلة من العمال في المصانع والمؤسسات ، كما كان الآلة تأمرها المباشرة على سيكولوجية العامل ، وكان لها أيضاً نتائجها السوسولوجية على مختلف فئات العمال .

فلقد اقتصدت الآلة جهود العامل ، ووفرت واختصرت الكثير من حركاته ، وبذلك أدت « الآلة الميكانيكية » إلى إعفاء الكثير من العمال . فظهرت البطالة الشعبية ، بين اصحاب والمهن للتكاملة ، والمصناعات المهنية ، وبين أبواب الحرف اليدوية حيث قام العصر التكنولوجي تلك المهارات الذكائية والحركية والمهنية

---

(1) An Outline of Social Development, Part 11 Capitalist Society, Progress Publishers, Moscow, p. 7.

ونحدث الآلة تلك الخبرات اليدوية التي كان يتميز بها العامل القديم .
وفي عصر التكنولوجيا ، ازداد الاهتمام بتكثيف العمل وزيادة الإنتاج ، إلى
الدرجة التي معها يستخدم البرجوازيون جهود العلماء والخبراء في علم النفس
الصناعي Industrial Psychology ، من أجل إبتكار مختلف الطرق والأساليب
التي تزداد معها نسبة الإنتاج . وعلى سبيل المثال ابتكر « تايلور » طريقة إنتاجية ،
تقلل إلى حد كبير من عدد الحركات التي يقوم بها العامل أثناء قيامه بالعملية
الانتاجية ، وإذا ما قلت عدد الحركات التي يتطلبها العمل ، قلت معها قيمة و الجهد
المبدول ، في العمل .

موقف « خبراء النفوس » من الصناعة :

ولكن ، خبراء النفوس ، في مجال الصناعة وفي ميدان علم النفس البرجوازي
بالات ، لم يقللوا تلك الحركات ، حباً في العامل ، ورغبة في تخفيف أعبائه ،
بقدر ما كانوا يرغبون في استخدام علم النفس كأداة فعالة في أيدي البرجوازيين
فلهذا قلت عدد الحركات المطلوبة ، ولكن كان على العامل أن يقوم بإنتاج « أكبر
كم يمكن » بمعنى أن الهدف كان يقتصر فقط على إزدياد ناتج العمل ، و تكثيف
العمل ، الذي يفرض على العامل فرضاً وعلى الرغم من تلك المحاولة السيكولوجية
في تقليل حركاته ، إلا أن البرجوازي هو إنسان جشع ولا يترجم له بال ،
ولا تهماً نفسه إلا بإزدياد « كم العمل » للذي يبنى على العامل إنجازها .

وفي عصر التصنيع ، كثرت ورخصت الأيدي العاملة نظراً لزيادة الحاجة في
أعداد العمال الماطلين ، فاضطر العامل أن يبيع وقوة عمله ، التي هي مجهوده ومهارته
وذكائه ، بأجس الآثمان ، نظراً لعدم قدرته على شراء وسائل الإنتاج الآلي
بما كان له أعاره ونتائجه الاجتماعية ، في استغلال أصحاب رأس المال ، لمختلف
طبقات وفئات العمال من نساء وأطفال وشرائه قواهم الانتاجية بأقل الأجور .

نظراً ، لزيادة مرض العمال وقلة الطلب عليهم ، فانخفضت القيمة المادية لقوة العمل البشرية ، فباع العامل جهوده وجهود زوجته ، وقوى أطفاله ، من أجل زيادة دخل أسرته ، واضطر العامل اضطراراً إلى تحويل زوجته وأطفاله ، إلى مجرد أشياء مخصصة للعمل ، من أجل سد رمقه .

أو هل حدد تعيين ماركس ، اضطر العامل ، إلى أن يتحول إلى « تاجر رقيق ، حين تتقدم النساء ومعين الأطفال ، لبيع قواهم الانتاجية ، وبالتالي حدثت التغييرات الاجتماعية الهائلة في محيط الأسرة وتغيرت أنماط السلوك الاجتماعية والعائلية وانهارت القيم ، واضمحل مستوى الفكر ، وتفككت سمات الثقافة ، واهتزت أساق البناء الاجتماعي ، وفي ضوء هذا الوسط التكنولوجي للتغير ، « ضاعت قيمة الإنسان » .

الفصل الثاني وطأة الصناعة ومحنة الثقافة

- * تجميد
- * طليعة الأسواق والتنظيمات الصناعية
- * كيف صدرت الحاجة إلى علم لتنمية المجتمع ؟
- * بطله التغير
- * الطعام لكل فم
- * تصحيح المورل النامية وتحديث الثقافة

تمهيد:

١- ليس النشاط الانساني ، سواء أكان زراعياً أم صناعياً ، ظاهرة فردية ، وإنما تجده ظاهرة اجتماعية وجماعية . ولا تعمل الآلة ، وحدها في ميدان الصناعة فهي في حاجة إلى ما يتركها من جهود وطاقت بشرية منتجة وعمر صكة الآلات ، فالصناعة ظاهرة اجتماعية . والطاقة البشرية ليست كما هي دكماً عددياً عشوائياً ، وإنما هي قوة جماعية موجهة من طريق تضافر الجهود والحماس والمنافسة من أجل زيادة الإنتاج .

وتعتمد الصناعة على تقدم التكنولوجيا ، فإذا كانت الآلات اليدوية والحشوية كالطليبور والشادوف قد خلقت المجتمع الإقطاعي ، فقد خلق ظهور الآلة البخارية ، نمعاً تكنولوجياً جديداً في الإنتاج ، وسع انتشار التصنيع وتطويره وظهور عصر الصناعة الحقيقية حدثت التغيرات الهائلة التي طسرها على البناءات والتطبيقات الاجتماعية ، فقد بدأ « رأس المال الصناعي » في تدمير بيوت العمال بانتشار الاستغلال والإحتكار والبطالة . ويتلون « رأس المال » بلون « الطبقة » و « شكل الإنتاج » و « نوع الاقتصاد الموجه » وغيره لوجه . فهناك رؤوس أموال إقطاعية ، و « بورجوازية » ، وأخرى « صناعية » شيوعية كانت أم رأسمالية .

---

(١) أن الأدوات الحشوية التي تدار باليد تخلق معنى « ثبات الاستاتيكي » ولكن حين اخترع « جون كاي » آلة النسيج عام ١٧٣٣ ثم اخترع « اذكريت » عام ١٧٧١ آلة النزل المستمر دخلت الآلة كخصر تكنولوجيا في تطوير الصناعة . ونحت وطأة الصناعة طاراً على سطح البناء الاجتماعي الكثير من التغيرات . حيث تعددت النظم ؛ وتعددت وظائف تقسيم العمل division of labour . لأن الآلة قد قامت باختصار الوقت واقتصاد الجهد وتوفير الأعداد الهائلة من العمال .

ب- ومع تراكم رأس المال ، يتراكم شقاء الإنسان ، فكلما زاد الاستغلال واستفاضة الثروة ، وتراكت في جيوب الرأسمالين ، كلما ازداد الفقر والفاقة بين صفوف العمال ، لزيادة عرضهم على طلبهم ، فتقل الأجور ، وتتهافت القيم الحقيقية ، وتتغير أنماط الفكر وتفكك سمات الثقافة ، كما يهتز ويتحلى البناء الاجتماعي مع هذا التطور الصناعي التكنولوجي ، واستناداً إلى ما طرأ على سطح المجتمع من ظواهر التحلل والتفكك و ضاعفت قيمة الإنسان ، . وإذا ما عقدنا للمقارنات بين هذه الظروف والمشكلات للمقدمة ، وبين اللقدمات الأولى للصناعة ، لوجدنا أنه في بداية التصنيع ، ظهر شكل العمل الصناعي أولاً في الورشة ، حيث ظهرت فئات العمال والصناع وتطورت مهاراتهم الفنية وصناعاتهم اليدوية والآلية التي يقوم بها العامل للامر المتخصص ، وكان « الأسطى Artisan » ، في مبدأ أمره وسيداً و« رئيساً » على أعوانه من صغار الصناع من طلاب المهنة . وكان هؤلاء الصناع ينظرون إلى دراسة « الأسطى » نظرة روحية كنظرة الطالب إلى أستاذه ، ومثل نظرة المتدين إلى « آباء الكنيسة » ، حيث يتلقى الصناع من كبار العمال للمرة أسرار المهنة وفنونها ، ويسترشدون بإرشاداتهم ، ونظراً لوجود علاقات المحبة والمودة التي تربط « الأسطى » بصغار العمال ، ونظراً لصغر حجم الورشة ، وقلة حجم القوة العاملة ، وبساطة التنظيم الصناعي ، لعدم تعدد الأدوار والمراكز ، نشأ ما يسمى ، بالانشاء الأيديولوجي Vétement idéologique ، كرابطة روحية بين الأسطى وعماله .

هذه هي سمات الصناعة كما صدرت في العصور الوسطى ، حيث كان صنع دعربة الركاب الإقطاعي ، يحتاج إلى عدد من اللبن والصناعات اليدوية حين تتضافر جهود الحداد و« د عامل الزجاج ، وصانع المجلات و« النقاش » ، ومع تطور العلاقة الإنتاجية بظهور تكنولوجيا الصناعة ، إنقل المجتمع الفرنسي من نظام

و الورشة الصغيرة ، حيث ففر قفزة صناعية هائلة ، فظهر المصنع الكبير ، وما فيه من بناء وتنظيم وتقسيم العمل ، إستناداً إلى توزيع المهن والتخصصات ، حين يساهم مختلف العمال في عملية الإنتاج الكبير .

٣- وبظهور العصر الآلي الميكانيكي ، ضعفت المهارات اليدوية والفنية ، وخرجت « الأداة » التي كان يستخدمها العامل الماهر القديم ، لكي تنتقل من يد العامل ، وتستقر وتلتحم في جسم « الآلة » التي تعمل ذاتياً وتنتج إنتاجاً هائلاً في وقت قصير . فكان الآلة آثارها المباشرة على سيكولوجية العمال ، ونتائجها السوسولوجية على مختلف فئات العمال . حيث إختصرت الآلة الكثير من « حركات العامل » كما أدت الآلة إلى إعفاء الكثير من العمال ، وقاوم عصر التكنولوجيا تلك للمهارات الذكائية ، وقصّدت الآلة الخبرات اليدوية ، التي كان يتميز بها العامل القديم . ولقد ارتبط التقدم التكنولوجي وتطور التصنيع وانتشاره ، بتغيير الأنماط القروية ، وظهور الأنماط الحضرية .

فقد ظهرت « المدن » و « الحواضر » ، حول المصانع ، وارتفعت الأجور وزادت دخول الأفراد ، وأصبحت « المدينة » مركزاً من مراكز « الجذب » للأعداد الهائلة من القرويين ، الذين يندفعون نحوها هرباً من « ظلم الإقطاع » ، فبدأت الهجرة من القرية إلى المدينة ، وقامت بانتشار التصنيع للشروعات الصناعية نظراً لتراكم رأس المال وخص الأيدي العاملة .

ولا شك أن ظهور العلم الحديث بمكتشفاته في ميادين الطبيعة والميكانيكا ، قد أدى إلى تقدم البحث التكنولوجي ، والاهتمام بالصناعة والتصنيع . الأمر الذي جعل دسان سيمون Saint Simon ، يعلن نهاية طبقة النبالة ، ويؤكد على حتمية التطور حين يتقبل المجتمع من « نظام حكم الإنسان Gouvernement des Personnes » إلى نظام السيادة أو التبسط على الأشياء ، L'Administration des Choses .

د - وفي عصر التكنولوجيا ، ازداد الاهتمام بتكثيف الانتاج ، إلى درجة استخدام رجال الصناعة وأصحاب المصانع ، لجهود العلماء والخبراء في علم النفس الصناعي *Industrial Psychology* ، من أجل إبتكار مختلف الطرق والأساليب التي تزداد معها نسبة الانتاج . وعلى سبيل المثال إبتكر « تايلور » طريقة إنتاجية ، تقلل إلى حد كبير من عدد الحركات التي يقوم بها العامل أثناء قيامه بالعملية الانتاجية . وإذا ما قلنا عدد الحركات التي يتطلبها العمل ، قلت معها قيمة الجهد المبذول في العمل (١) .

والحقيقة أن خبراء النفوس في مجال الصناعة ، من أمثال « تايلور » و « جايبرت » لم يقللوا الحركة ولم يخضعوا نسبة التعب أو الجهد ، حبا في العامل ، ورغبة في تخفيف أعبائه ، بقدر ما كانوا يربطون في استخدام علوم النفس والاجتماع والبيولوجيا *Physiology* في ميدان الصناعة ، لخدمة رأس المال وأصحاب مشروعات التصنيع في الشركات الكبرى .

ولقد قل فعلا عدد الحركات المطلوبة ، ونجحت التجارب ، ولكن كان على العامل أن يقوم بإنتاج أكبر قدر ممكن ، بمعنى أن الهدف كان يقتصر فقط على إزدياد ناتج العمل ، أو « تكثيف كم العمل » الذي يفرض على العامل فرضا . وعلى الرغم من تلك المحاولة للسيكولوجية في تقليل حركات العمال ، إلا أن

---

(١) اهتمت حركة الادارة العلمية التي قام بها فردريك تايلور و« ليند » « فرانك جايبرت » بدراسة عصر الزمن وصلته بالانتاج . وتحليل حركات العمال لزيادة انتاجهم عن طريق دراسته « فيسيولوجية العمل *Physiology of Work* » وتقليل نسبة أو عدد حركات العمل لتخفيض نسبة التعب أو الجهد إلى أقل حد ممكن . انظر في هذا السرد :

Gillbreth . F. B., *Motion Study, A method for increasing the efficiency of workmen* 1911,

صاحب للشروع الصناعي ، هو « إلسانت نفى جشمع ، ولا يرتاح له بال ، ولا يهدأ له جال ، إلا بإزدياد كم العمل ، الذى يلغى على العامل إنجازه فى أقل وقت ممكن ، وهذه هى مصلحة رجال الصناعة التى تنادى بشماره « تكثيف العمل وزيادة الأرباح » .

وما ينبغي منا من كل ذلك ، هو التركيز على تطور التصنيع والمبكرة Automation وما نهم عنهما من تحولات جبرية فى البناء الاجتماعى نتيجة لاستخدام الآلة وتحويل وتلق الأراض إلى صناع ، فاختفت الحرف وضعفت الفنون ، مع ظهور الأجرام والصناع وختلاف طبقات وفئات العمال .

ولا يفوتنا فى هذا الصدد ، أن نؤكد ردود الأفعال الخاصة بفاعلية والتنظيم الإقتصادى ، وصداها فى عالم الفن والأدب والإبداع ، فى عصور الانقطاع وراجت الفنون والآداب ، فقد عكست أشعار زفصائد فيكتور هوغو Hugo فكشف عن شقاء الإنسان ، وكتب عن آلام البؤساء ، وما يعانيه من فقر ، وانخفاض مستوى المعيشة وهبوط الأجور فى التناق الإقتصادى الإقطاعى كما وسجل لنا صورة من « البؤس » فى أشعاره وكلماته ، بحيث صور وروى فى أدبه كل ما يدور حول « قيم الإقطاع » كالشجاعة والبرورة والفروسية ، حيث تجددت أخلاقيات النبالة والبطولة ، والوفاء والرجولة .

ومعنى ذلك أن إقتصاديات القرون الوسطى كان لها صداها فى تشكيل روح العصر التى تميزت بالخصوبة والخيال ، فكان الإقطاعى يجمع الفنانين والرسامين فظهر عباقرة النحت والتصوير والمهارة وسائر الفنون التشكيلية التى إتجهت نحو الإتصار الكامل لقيمة العقل .

وسرعان ما تغيرت فنون وآداب ما بعد الانقطاع ، فبرزت على السطح قضايا جديدة ، تسدشف أحماق الإنسان وتكشف ضميره وأناه ، كما تهتم بإحساساته

نوسيكولوجيته وإبراز فضايه الوجودية . ففي الاقتصاد القطاوى إتجه الفكر نحو الإيمان بقواعد الدين والتزاماته ، مع تقديس النظام واحترام الملكية ، وتبجيل ماهو عام ، ما أدى إلى سيادة الفطى السياسى المستقر .

وعلى العكس من ذلك نجد أن الفكر الرأىالى قد أخذ يتجه نحو ماهو خاص ، مع إبراز الجوارب الشعورية والأبعاد السيكولوجية والاهتمام بالعنصر الدائق أو الفردى .

طبيعة الانساق والتنظيمات الصناعية :

أ - يمكننا أن نسال : ما هى طبيعة النسق الإقتصادى ؟ هل هو حقيقة إستاتيكية ثابتة ؟ وهل هناك تماسك عضوى متكامل ، يعمل داخل الانساق الصناعية والإقتصادية ؟ أم أن هناك حالة من عدم التوازن ، الديناميكي تعمل فى قلب البناءات الصناعية ؟

فى الرد على هذه المسائل ، حار علم الاجتماع الصناعى ، كما لشغل علماء الاجتماع الإقتصادى ، وانقسموا فثاينهم إلى مدارس ، أو مذاهب ، ، نذكرنا بدارس ومذاهب الفلسفة . حيث يرى فريق منهم ، أن الانساق والتنظيمات فى البناءات الصناعية والإقتصادية ، هى انساق ثابتة لسبباً ، كما أنها متسلكة ومتكاملة ، وهذا هو فريق المحافظين التقليديين . بينما ذهب فريق آخر ، إلى أن الصراع قائم فى باطن النسق الصناعى ، حيث يعمل ولا يهدأ ، فى حركة تغييرية دائبة ، وهذا هو السبب السوسولوجى فى عملية التقدم الديناميكي للانساق ، ذلك التقدم الذى لا يتم إلا بعد أن يعترى ببناء النسق التنظيمى ، شيئاً من التفكك والانحلال ، الذى يعقبه بعد ذلك حالة من إعادة التوازن فى التنظيم . وبذهب هذا المذهب فى طبيعة التنظيمات الإجتماعية ، أصحاب التيارات الماركسية الثورية .

فلقد ذهب المحافظون من أمثال « دوركايم » و « رادكليف براون » .

Radcliffe-Brown ، إلى أن « البناء الإجتماعى الصناعى » إنما يمتاز بالتضامن Solidarity ، والمشاركة Participation من جهة ، وبالتماسك والاطراد ، من جهة أخرى .

واقده أعلن المحافظون التقليديون ، أن هناك الكثير من العوامل التى تعيق البناء ، والتى تبقى فى نفس الوقت على تماسكه وإستمراره ودرامه . وكان أول هذه العوامل ، هو « عامل تماسك » التنظيم الإجتماعى Social organization نظراً لوجود عنصر للمشاركة الفعلية بين سائر أعضاء التنظيم الإقتصادى أو السياسى سواء داخل البناءات الإجتماعية فى المصانع ، أو من خلال بناءات القوة والسلطة التى تعمل فى قبة الأشكال الهرمية لسائر التنظيمات السياسية والإجتماعية .

وبالإضافة إلى وجود عامل تماسك التنظيم ، أو ثبات الوحدات الجسمية Collective units ، نظراً لثبات اللغة والتقاليد والمصالح المشتركة ، من جهة ، وتوافر مبدأ التضامن والتعاون Cooperation من جهة أخرى . وكل هذه عوامل جوهريّة تؤدى إلى تكامل النسق System integration وإستمراره ، نظراً لوجود الاعتماد الوظيفى Functional interdependence بين سائر المكونات المتفاعلة فى التنظيم أو المركبات العاملة فى البناء ، بمعنى أن ثبات الحياة الإجتماعية وإستمرارها وتكاملها ، إنما يستمد بالضرورة على وجود « السلطة والمشاركة » فى المصالح والقيم ، تلك التى تدعم لنا كل البناءات والتنظيمات ، كما وتؤدى إلى تماسك سائر الأساق الإجتماعية القائمة فى هذه البناءات الكلية .

ب - هذا عن مزايم المحافظين التقليديين ، ولسكن القائلين بالتغير الثورى الكلى أو للفاجئ ، والقائلين أيضاً بالتطور الجزئى أو المرحلى . فقد انشغلوا جميعاً بعوامل التغير وبدوافع التمرد والثورة ، وفهموا وجود الصراع Conflict وعدم التكامل Malintegration ، بأسباب تتعلق بالتكيف والتفاعل الثقافى من

جته ، وبهوامل أخرى تكنولوجية Technological وإقتصادية كالبناء الأسفل وفوى وعلاقات الإنتاج من جهة أخرى . بالإضافة إلى هوامل فكرية Ideational تؤدي إلى تجديد التنمية ، نظراً لوجود التخلف الثقافي Cultural lag ، القائم بين تقدم التكنولوجيات وتأخر الأيديولوجيات ، كما ويؤثر هذا التخلف بالطبع على صور البناءات الإجتماعية ، ومكوناتها وأنماطها من جهة وعلى سماتها وعناصرها ومكوناتها الثقافية من جهة أخرى .

ويستطيع أى فرد في المجتمع عن طريق تصوره أو خياله السوسيولوجى ، أن يدرك طبيعة البناء الإجتماعى ومكوناته ، ومدى تماسك أو تفكك هذه المكونات والأجزاء . وسوف يدرك فوراً أن البناء الاجتماعى رغم ما يعتره من تغير وما يطرأ عليه من تفكك ، إنما يكون له وظائفه الضرورية ، التى تتصل بالتكامل وتدعيم الخط ، من جهة ، وبالتكيف وتحقيق الأهداف من جهة أخرى . وعلى هذا الأساس حاول د نالسكوت بارسولز ، أن يؤكد في نظريته البنائية الوظيفية ، على الجوانب السلوكية والسيكولوجية ، وذلك بالتركيز على « بناء الفعل الاجتماعى » .

وفي تلك النظرية البارسونية ، تقسم أنماط السلوك الاقتصادى والسياسى والدينى ، طبقاً لتقسيم البناء الاجتماعى أصلاً إلى « مجموعات أو أنماط » ، إقتصادية وسياسية ودينية وحقية وتشريعية ، تقوم فيما بينها « علاقات بنائية » . . . . . وحين يطرأ التغير على بنية أى لى من تلك الأنماط المتكاملة ، فإن ذلك يسبب بالضرورة تنهداً مصاحباً ومائلاً في سائر الأنماط الأخرى . بمعنى أننا نجد نوعاً من الترابط الوطنى والأعتماد للتساند بين مجموعات الأنماط ، وذلك هى الفكرة الوظيفية البنائية ، كما نتجلى في كل نسق إستراتيجى ثابت ، بحيث يتكامل في حالة التناصر Coexistence ، ودوامه مع سائر الأنماط الأخرى في علاقاتها الكلية ،

ومن هنا يمكن دراسة أنماط السلوك ، من خلال فهم المواقف والعناصر الاجتماعية ، بانتزاعها من ذلك الكل التي هي جزء فيه ، والذي يعطيها أيضاً معناها وحياتها .

وفي هذا الاتجاه البنائي الوظيفي نفسه ، أكد روبرت ميرتون Merton على أن الأفراد إنما يستجيبون لمواقف معينة ، تسود النسق كله ، ثم يقومون بتعميم هذه الاستجابة نفسها بالفسبة لكل المواقف والظروف للمقاربة ، كما يملن « ميرتون » أن التنهد الذي يطرأ على سمات الشخصية إنما يتأثر بما يطرأ على النسق أو البناء الاجتماعي من تنهدات (١) .

فالشخصية ، مثلاً تعبر في الواقع عن علاقة ثابتة بين منبهات من جهة ، واستجابات من جهة أخرى . ولقد أهتم « ميرتون » أيضاً بفكرة الضبط في النسق الاجتماعي ، كما أهتم أيضاً بهذا التيار الجديد ، أحد الذين تلبسوا على « ميرتون » فتأثر به في كتاباته متأثراً واحداً ، وأعني به « ألفن جولدنر » Gouldner ، (٢) ، حيث أكد الأخير على أن وظائف الضبط إنما تحدث التوازن Equilibrium بين سائر أجزاء النسق أو البناء الاجتماعي . ولا يرجع ذلك التوازن إلا لتحقيق التكامل بين « ميكانيزمات الضبط » القائمة في النسق الاجتماعي ، الأمر الذي معه يؤدي النسق وظائفه بطريقة ديناميكية فعالة .

ووفقاً لأي تصور أو خيال سوسيولوجي لأي فرد من أفراد المجتمع ، يكون « العنصر السيكلوجي » هو العامل الاساسي والحاسم في دراسة « الانماط والالاتاق الاجتماعية » تلك التي تسند إلى وظائف « المجال » و « الموقف » و « ميكانيزمات

---

(1) Cohen, Percy , Modern Social Theory. London- 1968.

(2) Gouldner, Alvin , Modern Sociology., An Introduction to the study of Human Interaction, U.S.A. 1963. pp. 107-122.

القوى الدافعة ، ، بالإضافة إلى فهم البناء والنظم ومبادئ الثقافة ، بمبادئها المختلفة التي تضم التراث والتقاليد والمبادئ والقيم .

٣- والتقدم الهادف الذي يوجه لنظرية باورسون الوظيفية ، إنما يتمثل في أنها نظرية لا تقوم على «فرضيات» ، ولا تقدم لنا أية تنبؤات ، وإنما هي نظرية سردية ووصفية بحثية ، وليست بالنظرية التفسيرية للتكاملة (١) .

ومن الانتقادات الموجهة إلى النزعة الوظيفية الباورسونية ، أن كل نسق إجتماعي كما يذهب الوظيفيون هو موجه بالضرورة توجيهاً هادفاً ، حين يتجه نحو إشباع حاجاته ، وتدعيم وجوده وتأكيد استمراره . وهذا يعني في نفس الوقت أن كل أجزاء النسق لا تلائم بالضرورة مختلف الحاجات التي يسعى النسق إلى إشباعها . ومن هنا أتى نقول مع الوظيفيين ، إن أسناد الأجزاء هو أمر مطلق ، فالأسناد أو التماجد ليس أمراً مطلقاً ، حيث أن هناك بالضرورة درجات مختلفة لانتماط الأسناد الوظيفي .

وحين يوصف أي نمط من الانتماط بأنه وظيفي ، لأنه يسهم بصفة عامة في تدعيم النسق ككل ، فإن مثل هذا الوصف يعتبر من قبيل «التأني» Tautology . ذلك لأن كل أجزاء النسق مساندة ، وتسهم في تدعيم الكل ، وهذا لا يقدم لنا شيئاً جديداً (٢) ، حيث أن هناك اختلافات واضحة في درجة التماجد degree of interdependence .

---

(١) دكتور محمد عاطف غيث . الموقف النظري في علم الاجتماع المعاصر ، دار السكيت الجامعية ، ١٩٧٧ ص ٢٨ .
(٢) أنظر الانتقادات التي ستقامها لجمعية النظرية الوظيفية عند باورسون خلال الفصل الثاني من هذا الكتاب .

وعن الانتقادات المشهورة للنزعة الوظيفية هي أنها نظرة أيديولوجية ،
تمسك على منهج البحث في الدراسة ال-وسبولوجية ، حين تطبق وجهات النظر
المحافظة Conservative فحسب ، مع إستبعاد الجوانب الثورية والتغيرية لأنها
جوانب غير مرغوب فيها بالنسبة للاتجاه الوظيفي المحافظ ، الذي يؤكد فقط على
جلى ذلك الانسجام السائد في العلاقات ، والتضامن الظاهريين سائر الأساق
الاجتماعية ، ولعل النقد الحارم للنزعة الوظيفية البنائية إنما يتمثل في أنها
« اتجاه كلي النزعة Holism » ، وذلك نظرة فلسفية وإفراض لا على ، وإلحاح
نظري يصح لا يستند إلى مصادر تجريبية أو شواهد حتمية .

د- وختاماً ، هناك بعض الانتقادات المتعلقة بمسائل الصراع Conflict ،
والتغير Change ، وذلك في مقابل ليات المعايير norms ، وآلية أو عضوية
التضامن Solidarity . حيث تؤكد النظرية الوظيفية على وجود التضامن والثبات
وتقلل كثيراً من أهمية الصراع والتغير الاجتماعي ، وذلك لأنها نظرية « جمالية »
محافظه ، تدل من قيمة التساند والانسجام والتناغم Harmony ، من أجل تحقيق
التضامن والتناسك بين سائر الأساق والظلم والعلاقات السائدة في البناء الاجتماعي .
الأمر الذي أخفقت معه « النظرية الوظيفية » إلى حد كبير في تفسير ظواهر التغير
والصراع والتفكك ، تلك التي ينظر إليها الوظيفيون (١) على أنها ظواهر مرضية
أو غير سوية abnormal ، لأنها تصيب البناء الاجتماعي بالإفلال والاضلال
فتصبح من الظواهر المرضية للعتلة المضادة للتضامن والتناسك والانسجام ، وهو
القائم على نحو مطلق ودائم في البناء الاجتماعي (٢) .

(1) Cohen Percy., Modern Social Theory.. Heinemann,
London. 1968 p. 58.

(2) Ibid, p. 56.

ولقد أثبتت الدراسات السوسيولوجية المعاصرة أن كل تنظيم من التنظيمات الاجتماعية ، ليس استاتيكية ثابتة وإنما هو « تنظيم دينامي » حافل بما يحويه من تغيرات ، كما يشب الصراع ويسود في بناء التنظيم من حين إلى آخر ، بما يوكده على مدى حاجة كل تنظيم إلى تلك الصراعات والتغيرات التي تعمل في أحشائه ، فيصبح « الصراع تنظيمياً » ، كما يكون التغير هو الآخر حاجة ضرورية من حاجات التنظيم الداخلي لأي « بناء اجتماعي » يخضع لظروف اقتصادية وعسكرية وثقافية من خارجه . كما يخضع داخلياً لواقع تنظيمي دينامي متغير طبقاً لتوزيع « القوة » أو السلطة ، داخل إطار أي « نسق اقتصادي » أو « تنظيم ديني » أو « بناء ثقافي » أو « تطوير سياسي » فوري أو موزع (١) .

ولذا ماعدنا ثانية إلى النظرية الوظيفية وبخاصة عند « بارسونز » ، فلنلاحظ فوراً مدى تأثير النزعة البارسونية بمواقف ومناهج علم النفس ، ولم يضع « بارسونز » في اعتباره ذلك « الشكل المتكامل » الذي يؤلف بين حالات الفرد ومعايير المجتمع ، ولم يلتفت إلى ذلك « التركيب الفريد » الذي يجمع بين الإنسان ومجتمعه . فليس الإنسان كائناً منعزلاً ، وكأنما أتى في هذا العالم ، وإنما يعيش الإنسان في أسرة ، ويتخبط في زمرة ، ويتعقل مدركاته ، من خلال احتكاكه بالآخرين .

ولقد خلط « بارسونز » إلى حد كبير بين أنظار « ماكس فيبر » و « كارل ماركس » ، في تركيب مشافه ، يؤلف بين حكم القيمة Value ، ودور الصراع ووظيفته ، حيث جمع « بارسونز » بين حالة القسر والإجبار والإلزام ، وبين

---

(2) Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization trans. by Henderson and Parsons, Glencoe, 1967, p. 126.

حالة التردد والثروة . وقد يكون التغير مرضيا ومعتلا ، حين يصيب البناء بالشلل ، فتحل القيم ، وتنهك أساق الاقتصاد وقواعد السلوك ، وتوحف الانحرافات بانتشار جرائم العنف السياسى ، ويسود التسبب وعدم الانضباط . أما ، التغير التنظيمى ، فهو تغير ديناميكى صحى وتقضى ، يعمل على تنمية التنظيم ، وتطوير البناء ، وتطهير جيوب الانحراف ، وتغيير عيوب القيم وتسيب الضوابط .

ولقد كشف د رالف دهرندورف Ralf Dahrendorf ، فى كتابه : الطبقة والصراع الطبقي فى مجتمع صناعى Class and Class Conflict in an industrial society عن أوجه القوة والضعف فى نظرية بارسونز ، ومناقشته لطبيعة السلطة والقوة فى ضوء الكتابات الماركسية ومن زاوية دراسته لمواقف ماكس فيبر Weber ، . أما جون ركنس John Rex ، فى كتابه : للاشكالات الرئيسية النظرية السوسيولوجية (١) ، فقد وجه الكثير من الانتقادات والاعتراضات لإزاء النظرية البارسونية ، وأشهرها أنها نظرية تعسقد فقط على المجتمعات الصناعية دون غيرها من سائر المجتمعات والثقافات المتباينة (٢) .

فقد التفت د بارسونز ، إلى دور « الصراع » داخل إطار المجتمع ، وخاصة الصراع الطبقي Class Conflict ولا يتحقق هذا النمط الاجتماعى إلا فى المجتمعات الصناعية ، حيث توجد الطبقات الاجتماعية التى تجمع فيما بينها أهداف جمية Collective goals ، تصدر عن مجموع المشاعر والآمال التى تعبر جميعا عن « ثقافة مشتركة Common Culture » ، بمعنى أن السمة الرئيسية للنسق الاجتماعى

---

(١) ندر جون ركنس كتابه هنا تحت عنوان : Key Problems of Sociological

Theory ، ولقد نقله إلى اللغة العربية الدكتور محمد الجودرى وآخرون .

(2) Ibid : pp. 106—107.

في المجتمعات الصناعية، هي وجود ظاهرة «الصراع البنائي» Structured Conflict، أو «الصراع التنظيمي»، فقد يكون الفسق في ميسر الحاجة إلى التنير في سائر تركيباته وأجزائه، وهنا يصبح «التنير تنظيمياً» يقوم برعايته الضرورية داخل إطار تنظيم الفسق الإجتماعي فقد يكون «الصراع مرضياً ومعتلاً»، حين يعمل على تفكك البناء، وتحلل التنظيم، وتخلخل المسق الإقتصادي. أما «الصراع التنظيمي»، فهو «صراع جيد» أو رشيد، يعمل على تفاعل التنظيم، بتطوير مراكز التنظيم القديم وتغيير أدواره وعلاقاته. بمعنى أن الصراع يكون تنظيمياً من أجل تنمية التنظيمات القديمة، وتطويرها بدخول الأشكال التنظيمية الجديدة.

ومن الناحية التنظيمية، نجد أن إدارة التنظيم هي جهاز حيوي وضروري، حيث يساعد التنظيم الناجح على تطوير الإنتاج وسرعة التنمية، كما أن تحلل التنظيم وإصلاحه إنما يؤدي بالضرورة إلى تدهور وإنخفاض الانتاجية بضاياع الطاقات (١). ولذلك يجب أن نعمل على تحرير الطاقات وإطلاق القوى من أجل دفع عجلة الإنتاج. هن طريق حل التناقض بين متطلبات التنظيم، وبين إمكانيات وطاقت الأفراد، فهناك صراع أو تعارض بين «تنظيم حازم» يعني التوصل إلى «غايات إنتاجية» أو يريد أن يحقق أو يعمق نوعاً من «الخدمات»، وبين أهداف الأفراد ومكشواتهم وطاقاتهم الانتاجية. فهل يخدم التنظيم تلك الغاية الانتاجية المفسودة؟ أم أننا نحاول أن نصمم تنظيمًا يحقق لإحتياجات الأفراد، بما يتناسب وقدراتهم، حتى «ولو كانت هزيلة أو هشة»، تمرقل الإنتاج ونوعه من أساسه. في الواقع لا بد من التوفيق بين التقيضين، ورفع

---

(١) دكتور هل السلي : الادارة المصرية ، رؤية جديدة . الهيئة المصرية العامة .

للكتاب ١٩٧٩ : أظن أسباب تحلل التنظيم الإداري السليم .

تتضمن ، وحل الصراع ، بين أى تنظيم إدارى ، ومدى كفاءة أفراده ، وقادريتهم .

ومن أجل هذه المشكلات الاقتصادية الخاصة بالتغير التكنولوجى ، بما يصيب التنظيمات الصناعية وما يطرأ عليها من صراعات قد تمرق من الإنتاج ؛ صدرت الحاجة إلى علم سوسيولوجى خاص « بالتنمية » ، ويقوم بحل مشكلاتها بتقديم ما يمكن تقديمه من برامج واستراتيجيات ، لدفع عملية التطور الاقتصادى ، وترشيد الانفاق وعلاج ما قد يطرأ من مشكلات لسد الفجوات الاجتماعية والثغرات الثقافية Cultural gaps .

كيف صدرت الحاجة إلى علم لتنمية المجتمع ؟

لقد وقعت الدول الصغيرة والمجتمعات الفقيرة ، فى حيرة ، حين حاولت فى حمة وهزم تطوير أبنيتها الاقتصادية ، فظهرت الأزمات ، وهتمت واستجكت مع تقدم التكنولوجيا ، ووطأة التصنيع ، وظهور مشكلات الصناعة ، وما نجم عن كل ذلك من عن « خائفة » وضغوط « قابضة للنمو » ، بالإضافة إلى تلك الأزمات التى تنشع من إطلاق الطاقات الذكائية . وقد يعوق « الفقر » وانتشار البطالة وقلة الموارد وضعف المدخول ، حين يجد كل ذلك من قدرات الإنسان على التطور والنمو والفاعلية . ولكل هذه الأسباب الاقتصادية والسوسيولوجية والسيكولوجية ، ظهرت « الحاجة إلى علم لتنمية المجتمع » .

فقد حدثت التغيرات الاجتماعية الهائلة ، التى كشفت عن تناقضات حادة وواضحة لكل ذى عيىن ، والتى نجمت أصلا عن تلك النتائج التكنولوجية السريعة ، والتطورات الاقتصادية ذات القفزات الضخمة ، كنتيجة حتمية لذلك التحول الصناعى المذهل ، نظراً لذبوح حضارة التصنيع ، وانتشار الآليكة Automation وتقدم الآليات ، وإنشاء المجتمعات المستحثة التى أخذت بالتدخل فى الصناعات

ومصاحبتها في نفس الوقت تغيرات جوهرية ، طرأت على مختلف الخدمات ، في ميادين الصحة والتعليم والاسكان .

وكان لاقتحام عناصر صناعية حديثة تفوق ثقافات تقليدية ، رد فعلها الابدولوجى الحاد ، كما كان لدخول ووطاة تكنولوجيا ممقدة وأساليب تقنية لا ترحم ، في أبنية إجتماعية بسيطة ، صداها في خلخلة النشاطات الصناعية والاقتصادية ، وفي تغيير اتجاهات الرأى بين الناس ، مع تحول أساليب الفكر ، وتبدل طرق الحياة . الأمر الذى معه تبرز أنساق الثقافة ، وتضطرب الجوابب السيكولوجيه ، وتزعزع عادات فكرية ومعارف قديمة ، مما يؤدى في النهاية إلى تغير شامل للواقف الاجتماعية برمتها وما يدور في مختلف مجالاتها من أنماط لسلوك ، كتنجية مباشرة لما قد ينشأ ويظهر من للمشكلات الجديدة التى قد تنجم من إعادة التنظيم الاجتماعى والصناعى ، بشكل يتناسق ويتكامل مع « غزو العناصر التكنولوجية الجديدة » .

وبدخول التكنولوجيا والتوسع في التصنيع ، تتغير مظاهر العادات والتقاليد مما يؤدى إلى تبدل وتحضر الانسان القروى والبدوى ويكون لذلك صداها في حجم الأسرة ، وارتفاع مستوى الثقافة ودرجة الفهم ، بفضائل التعليم ، وقلة الأفكار الخرافية ، وازدياد الايمان بالعلم واستخدام الأجهزة والآلات وظهور التنظيمات الجديدة التى تحدد المراكز والأدوار وتضع للمهام والمسؤوليات ، وتفرض السلطة وتقسّم العمل على نحو رشيد متكامل ، حتى يتخلص المجتمع من هبوط مستوى الحياة ، حين يزداد الانتاج ، بالقضاء على التخلف الاقتصادى وإنهاء حالة التجهية الاقتصادية .

وفي ضوء هذه للتقدمات كانت المجتمعات التقليدية في ميسر الحاجة إلى والتنمية ، development والدراسات التجهية . فمن « أجل إعادة بناء المجتمعات » ، ظهر

علم لإنتاج التنمية ، حتى يتمكن علماء الاجتماع وخبراء النفوس ، من أن يفسروا الآثار الجانبية للتصنيع ، وحتى يعملوا دوماً على حل للمشكلات الناجمة عن وطأة الصناعة ، ومحنة التصنيع ، عن طريق مشروعات وبرامج التنمية في كل مجالات التكنولوجيا الحضرية والقروية ، بالإلفات إلى الكفاية الانتاجية ، وتشريعات العمل وإعداد « مراكز التدريب » لدراسة مختلف التخصصات في كافة المهن والأعمال .

كل هذا من أجل مواجهة الزيادة السريعة في النمو الصناعي والسكاني والاجتماعي إلى جانب تعقد مشكلات التنظيم في البناءات الصناعية والاقتصادية القائمة في المناطق الحضرية والقروية ، حيث يؤدي التطور الصناعي أو للشروع الاقتصادي إلى تغييرات مصاحبة داخل بناء القيم واتجاهات الرأي العام ، فتتغير أنماط السلوك ويتبدل النظام العائلي ، وتتفكك العلاقات الاجتماعية . فحين من أجل رفع مستوى المعيشة في حاجة إلى « تنمية إقتصادية » ، وللمحد من وطأة التكنولوجيا ، ومن أجل حل مشكلات التصنيع في حاجة إلى « تنمية إجتماعية » .

بمعنى أن « التنمية » على العموم ، هي « برنامج عمل » من أجل التكافل الاجتماعي ، وهي « تنظيم منظم » لحماية المجتمع من اضطرابات التطور الاقتصادي ، ومشكلات التطور الاجتماعي .

وهذا يتحتم علينا أن نقابل ، عن الفروق الجوهرية التي تميز التنمية الاقتصادية ، عن التنمية الاجتماعية ، وعن طبيعة العملية التنموية . . . ما هي ؟ وكيف تكون ؟ !

في الرد على هذه المسائل نقول ، إنه نظراً لوجود مشكلات إقتصادية ، مثل هجر الانتاج الزراعي ، وهبوط مستوى الحياة ، وتناقص المخول الفردية ، مع إزدياد التضخم السكاني الرهيب ، تضاعفت نسب الاستهلاك ومعدلاته على نمو

الانتاج وإضطراب سرعته ، فإذا عمل حين تتمدد الأفراد التي تطلب العلم ،
بينما الأيدي عاجزة ولا تعمل ١٢ وهذا هو السبب الحقيقي في تخلف نمط الحضارة
وتقهقره ، ومن هنا صدرت الحاجة إلى عملية تنمية المجتمع .

ومن أجل إشباع الحاجات الاقتصادية وتطوير الجهاز أو البنى الاقتصادية ،
لتحقيق عملية التنمية ، اتجهت الأذهان نحو رفع مستوى المعيشة عن طريق
الصناعة . إلا أن التصنيع عنت لها وطأتها التي معها تتدخل الأنساق الاجتماعية ،
فتتحول وتبدل ، ولهذه النتائج التغيرية ظهرت حاجة أخرى ماسة إلى عملية أخرى
لا حقة ، لعملية التنمية السابقة ، فالأولى تنمية اقتصادية ، والثانية تنمية
اجتماعية .

ولحل مشكلات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ، ظهرت الحاجة إلى
علم لتنمية المجتمع ، يهتم بكل مشكلات التنمية على العموم . وبحلول أن يضع
البرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية المخططة ، لاستثمار الموارد الطبيعية
والإنسانية من جهة ، ولتطوير حياة أفضل طبقاً لفلسفة اجتماعية مادية ، ونظم
تربوية مقصودة ، من جهة أخرى .

ولكن ... هل الصناعة هي غاية ومهدف لكل تنمية ؟

في الرد على هذا التساؤل ، نستطيع أن نقول ، مثلاً واضحاً ، من دول العالم
الثالث ، فبالنسبة إلى هذه الدول التي حصلت حديثاً على استقلالها السياسي ،
أصبحت التنمية هي هدف مشترك بين سائر هذه الدول ، ولقد بقيت المجتمعات
الزراعية البعثة ، التي قدر لها أن تعتمد فقط على زراعة المحاصيل الأولية ، لكي
تقوم بعدها بعملية تبادل تجاري ، بالحصول على سلع استهلاكية أو حتى صناعية ،
هي بمنتجات مختلفة ، وتمثل دائماً مركزاً للتنمية الاقتصادية ، بالفلسفة انبهرها من
الدول النامية والمنتجة .

ولقد كان « التصنيع » هو الحل النهائي والحاسم للمشكلة إلا أنه أصبح هدفا معوقا ، يتحقق على حساب القرى والمناطق الزراعية . مما أدى إلى إهمال واضح في خطط التنمية الزراعية ، على الرغم من أن الصناعة التي تقوم على أنقاض الزراعة هي صناعة خاملة وفاشلة .

فقد يحتاج « بناء مصنع » وسط منطقة قروية متأخرة إلى الكثير من المشروعات الخاصة بالتنمية البيئة Ecodevelopment ، وإعداد هذه المنطقة القروية ، لكي تصبح مؤهلة أو معدة ، لاستحداث التصنيع ، وتقبل أي تنبؤ اقتصادي ، أو تطوير اجتماعي لاحق (١) . ولا يمكن أن تنجح مشروعات الصناعة الناشئة في منطقة من المناطق ، إلا بعد فترة طويلة من التنمية وتغيير الملامح الديموغرافية للبيئة ، وذلك لتطوير هذه المنطقة وإعدادها . وإلا فشلت هذه المشروعات الصناعية ، وظلت هذه المناطق متخلفة عن الزكب ، وبقت على فقرها لأنها بدأت بعملية فرق طاقاتها . فلا بد من أن تسبق المشروعات الصناعية والاقتصادية برامج سابقة لتنمية المنطقة ، حتى تحمّل نتائج هذه المشروعات من مخاطر ونفقات لتعبيد الطرق ، وتيسير وسائل النقل ، وتسهيل المواصلات السلكية واللاسلكية من أجل « بناء كيان صناعي ناجح » .

وعلى الرغم من ذلك فلقد أثبتت التجارب والدراسات أنه بدون أساس

---

(١) هناك مسح قبلية للتنمية Survey before development ، هي ضرورة لإعداد المنطقة ، لمشروعات التنمية ، وهناك مسح أخرى بندية للتنمية ، ويقوم بها الباحث باستخدام عمليات الوصف والملاحظة وجمع المعلومات وتسجيلها . للمرة نوع وهدار البطارير الاقتصادي . ودراسة حجم التنوير الذي طرأ على البناء الاجتماعي . بالإضافة إلى وجود مسح دورية ، وتجري على فترات معينة لمعرفة مدى تقدم أو تشر للمفروع وتقديم الحلول الدورية المقترحة للمشكلات التي قد تنشأ .

زراعي متين ، ان تتمكن الدول النامية من ضمان تنفيذ نفسها ااد صناعاتها بالمواد الأولية . فلقد ثبت أن التنمية الصناعية الحزيلة التي وقعت في البرازيل ، كانت مصحوبة باممال الزراعة ، التي يعمل فيها ما يعادل ٧٠ ٪ من السكان لنفعية معظم إقتصادياتها (١) .

ولذلك تم عملية التنمية على نحو وتيب منظم ، وفقاً لبرامج معينة ، وخطوات خاصة . ولعل أكبر المشكلات التي تواجه كل الدول المتخلفة والتقليدية والتنمية هي مشكلة التضخم السكاني ، الذي لا يتوازن مع موارد الانتاج ومصادر الدخل القومي ، الأمر الذي يفرض على هذه الدول تنفيذ المدخرات ، وتشجيع بنك القرية ، لإبتلاع مدخرات الريف وإدخال نظام التأمين على الحياة ، ورفع مستوى الكفاية بين موظفي البريد والبنوك ، وتشجيع الفلاح حل ترشيد الانفاق ، وإقامة عن عاداته الاقتصادية السيئة في إخفاء ثروته ، واكتناز مدخراته (٢) . ثم تحويل هذه المدخرات إلى مشروعات للاستثمار والتصنيع ، فالإدغار هو أساس الاستثمار وهو أساس التنمية ، وتدير رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية ، وإيجاد حل لكل من لا يعمل وتدريب الأيدي العاملة وغير المدربة ، ورفع الكفاية الانتاجية بالاهتمام بالعمالة الفنية المتخصصة .

وبهذه الطرق التنموية الضرورية يمكن خلق القدرة الذاتية وتطوير جوهرها

---

(١) هانسون ، أ ه : الم شروع العام والتنمية الاقتصادية ، ترجمة محمد أمين إبراهيم
مراجعة الدكتور فؤاد حاشم هوش الدار المصرية للتأليف والترجمة . يونيو ١٩٦٥
ص ٢٦ .

(٢) إن فكرة « بنك القرية » التي إنتشرت في جمهورية مصر العربية . تحقق رواجاً
إقتصادياً حين أفرج الفلاح عن مدخراته ، بتحويل رؤوس أموال الفلاحين إلى طاقه
عامة . ومتحركة بدلاً من سكونها ومغولها .

من أجل خلق موارد وقوى ومصادر للاستثمار والتنمية داخل المجتمع ، عن طريق الاستخدام الرشيد لطرق الكفاية والتدريب والتعليم ، بقصد تنمية جوانب تقليدية ، ، وتطوير ما هو قائم ، باستغلال الامكانيات والطاقات ، وأحداث القيم الجديدة ، وصنوبر الابداد والاناسق الاجتماعية ، لخلق المناخ الثقافي الذي يجمع على الجديد ويدعم للتجديد ، بتنمية الشخصيات والكواهر ، والقدرات الابتكارية الخلاقة (١) . كل ذلك من أجل القضاء على أسباب التخلف الاقتصادي ، ولإزالة معوقات النمو الحضارى ، عن طريق سد د الفجوات الاجتماعية والثقافية ، مع خلق البرامج لمواجهة السليمة ، لما قد ينجم من مشكلات أو يظهر من معوقات جديدة . وعلى هذا الأساس ، صدرت برامج التخطيط من أجل إعادة بناء المجتمع وتهدبده ، ومن أجل تقديم الفسق التكنولوجى وتطوير أساليب الإنتاج ، مع توافر القدرة الذاتية على إكتساب الجديد ، والتكيف مع ما يواكب الإنتاج ، مع ترشيده كل إنتاج ونفقة . فن أجل حياة أفضل ، صدرت برامج التنمية فى المجتمعات المكتظة بفائض بشرى ضخمة ، لامتدادها بامكانيات اقتصادية لرفع المستوى المادى والاجتماعى والثقافى .

وقد صدرت برامج التخطيط والتطوير والتوجيه والارشاد ، من أجل تحقيق التكامل ، وتخفيف حدة التصنيع وآثاره السيكولوجية والاجتماعية ، حيث يظهر التعارض واضعاً بين قيم ومعايير مجتمع تقليدى متخلف ، ومجتمع صناعى متقدم أو مستحدث فلا يحدث التوافق عن طريق الاحتكاك الثقافى Cultural Contact وينشأ التفتك وعدم التكامل نتيجة لصراع القيم ومعارض أنماط السلوك ، وتباين أساليب التفكير . الأمر الذى تنهزم معه معايير قديمة ،

(١) د . نبيل السالوطى . التنبيه والتجديد الحضارى . مطبعة الجبلابوى ١٩٧٥

لكي تظهر إلى الوجود الاجتماعي ما يمكن أن يتكيف معه من الجديد من القيم والمبادئ (١).

ويؤدي التصنيع إلى زوال أو تحطيم أنساق تقليدية بأسرها ، حيث يبدأ الانحلال ، وبأساليب التفكير في مختلف التنظيمات الاجتماعية Social organization ، كما يطرأ عدم التكامل في سائر البناءات Structures (٢) .

مشكلات التنمية :

لا شك أن هناك الكثير من المشكلات التي نجت عن تطوير مستويات الاقتصاد والتنمية والتكنولوجيا ، فصدرت الحاجة التي أدت إلى ضرورة قيام علم

---

(1) Schneider, Industrial Sociology, Mc Graw Hill New York, 1957.

(٢) هناك ارتباط وثيق بين « البناءات structures » و « التنظيمات organizations » إلا أن البناءات تتميز بالنمطية والاستاتيكية . أما الثانية فقد يعترها التغير ويؤثر فيها الصراع ، وقد يكون التغير من أجل التنظيم ولصالحه ، ومن ثم يصبح التغير تنظيماً . وقد يكون الصراع أهدافه التكاملية من أجل إعادة التوازن .

أما الفرق الحاسم بين « البناء » و « التنظيم » فيتضح لنا حين يكون « البناء » هو مجموعة من العلاقات والمعايير المنظمة لسلوك الأشخاص ، كعلاقة الزوج بزوجته ، أو صلة للملك أو الحاكم برعاياه ، أو العاصي بالتميم ، أما « التنظيم الاجتماعي » ، فهو ترتيب لما شط الأشخاص وأدوارهم roles داخل التنظيم نفسه ، فداخل بناء للصنع هناك تنظيم organization للأدوار يقوم به المدير والمفتد والملاحظ والمعامل . وينقسم « الجيش » من حيث هو بناء « structure » إلى « قياد » و « فرق » و « لواءات » و « كتائب » و « جماعات » . أما الجيش من حيث هو « تنظيم organization » فيتنقسم إلى عدد من الأدوار roles التي تقوم بها مختلف الرتب العسكرية ، مع ترتيب أوجه النشاط التي يقوم بها « قائد الجيش » و « العبد » و « اللقدم » و « الرائد » وهي رتب مميزة لأدوار كافة الضباط والجنود ، ولأداء مهامهم معينة سواء في الحرب أو السلم .

لتنمية المجتمع ، نظراً لوجود الكثير من المعوقات التي إعتاقت عمليات التنمية الاقتصادية ، وما يقدمها من مشكلات ، أو ماعد يصاحبها أحياناً من تنهات تحتاج إلى عمليات أخرى تتعلق بالتنمية الاجتماعية ، والاساس هو التنمية الاقتصادية وبرامجها السابقة ، ثم تلعبها تنمية إجتماعية ، وبرامج لا حقه ، نظراً لتنظيم الاجتماعى الناجم عن التطوير الاقتصادى ، حيث أن التغيير الذى طرأ عل المجتمع ، هو بالنتيجة ثمرة لنمو إقتصادى ، ونتيجة حتمية لاستراتيجية خطة للتنمية الاقتصادية .

وإذا كانت التنمية الاقتصادية ، تهدف أساساً إلى زيادة الانتاج ، بترشيد الألفاق ، ورفع معدلات الدخل الفردية ، وإستغلال فائض الإستثمار بأفضل الطرق الممكنة لزيادة الدخل القومى . فاننا نلاحظ أن التنمية الاجتماعية ، إنما تختلف تماماً ، لأنها نتيجة لا حقة لمقدمات سابقة ، ترتبط بالتقدم الاقتصادى من جهة ، وبزيادة الدخل القومى ، الذى يؤدى بالطبع إلى ارتفاع معدلات الدخل الفردية من جهة أخرى .

إلا أن العامل أو الفلاح سوف لا يستفيد كثيراً من تطبيق هذا النظام ، بالانصرار على مجرد زيادة الدخل الفردى الخاص ، حيث ينبغي أن تعمل مختلف أجهزة الدولة ووسائل الاعلام على تطوير العامل والفلاح ، عن طريق التثقيف وزيادة الوعي ، حتى يترقى شخصيته ويتهذب سلوكه ، بما يسهل على الدولة توجيه الانتاج وترشيده إلى أفضل لفقة ممكنة ، وحقق يستطيع أن ينفق العامل أو الفلاح دخله الخاص عن طريق د أفضل إئفاق ممكن ، .

ومن للمشكلات الاساسية فى عمليات التنمية ، ردود الأفعال الاجتماعية الناجمة عن « التصنيع » ، وأضرار التكنولوجيا حيث يحدث الخلل وعدم التوازن فى محيط الأسرة ، ويسال التفكك فى العائلة ، كما يبدأ الانحلال فى التسرب إلى كافة

التطلعات الاجتماعية . بالإضافة إلى الاغتراب *alienation* ، حيث تقتل الآلة د قدرات الانسان ، وتدمر طاقاته الإبداعية ، كما تؤدي نظم التصنيع والميكنة *automation* إلى تفضيل الأعمال الآلية ، مما يؤدي إلى القضاء على للمهارات اليدوية ، وإنتشار البطالة ، وعلوث البيئة *Pollution* ، كالأتجار والبحار ، حين تتخلص التكنولوجيا من بقاياها ، فتفرز إفرازاتها وغازاتها كي تسمم الجو وتفسد للماء والهواء (١) .

الأمر الذي صدرت معه دراسات خاصة بتقمية البيئة *Ecodevelopment* من أجل حل مشكلات التكنولوجيا ، ووضع الخطط والبرامج ، من أجل التناسق والتكيف ، وإيجاد حالة صحية رشيدة من د التوافق بين الانسان والبيئة الصناعية ، بإزالة كل العناصر الناجمة عن التلوث ، في التجمعات الحضرية وللناطق الصناعية .

ويجذب التصنيع أعداداً هائلة من عمال القرية ، عن طريق د حراك العمل *Labour mobility* ، الذي يتمثل في تلك الحركة المستمرة والهجرة الدائمة من مناطق الدفع القروي ، إلى مناطق الجذب الحضري والصناعي . نظراً لارتفاع الأجور ، وتوافر الخدمات ، فيقوم هذا الحراك الدائم ، لبنان العمل وفقاً لاحتياجات الأفراد والصانع . والسبب الجوهرى في عمليات الدفع والجذب ، هو سبب إقتصادى ، يتبلور في د ارتفاع الأجور وتوافر الخدمات ، مما يؤدي إلى د الاندماج *amalgamation* ، بين تجمعات ثقافية متباينة . وقد تنجم عن ذلك ، عمليات إجتماعية معضادة كالصراع والتعارض وعدم التكيف ، وقد تصاحبها عملية أخرى ، تسمى في علم الاجتماع الثقافي بالتهجير *Marginalization*

(١) د . اسماعيل صبرى عبد الله : نحو نظام إقتصادى عالمى جديد ، في دراسة قضايا التنمية والحرر الاقتصادى ، والملفات الدولية . بيروت ١٩٧٧ .

الذى قد يطرأ على سائر البناءات التقليدية للمستحثة ، والذى يحدث عن طريق الاحتكاك الثقافي المستمر ، ولما ينجم عنه بالضرورة ، من ظهور البناءات الهامشية Marginal structures » .

ومن هنا صدرت الحاجة للماسة إلى عمليات التنمية المستمرة من أجل التكيف وحرمة الإدماج ، وتطوير الفلاج ، وتنمية المجتمع الريفي ورفع مستواه ، ونظراً لتعدد مشروعات التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية ، ظهرت انكسار من المناطق الهامشية ، التي تسمى بالحضرية (١) Rurban ، تلك التي تنتشر على هامش المناطق القروية المناخنة لقطاعات الصناعة ، كما هو الحال في كفر النوار ، والمحلة الكبرى .

ما هي معوقات التنمية ؟

لقد كان « أميل دوركايم » يردد القول بأن علم الاجتماع لا يساوى أو يحتاج إلى ساعة واحدة من العناء ، إذا لم يساعد على حل المشكلات الاجتماعية . وفي كثير من المجتمعات هناك حاجة ملحة إلى « التنمية » لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية . وذلك حين تتخلف تكنولوجيا الزراعة ، وتلكا نظم الإدارة ، بينما تتوكل نظم التربية ، وتنشر عملية التعليم ، ومع بداية نمط الحياة وثباته ، يعم الكساد ، ما يمنع

---

(١) الحضرية Rurban ، اصطلاح اصطنعه اصطناعاً ، إذ لم أجد بين المصطلحات القروية ما يناسب أو يطابق الكلمة الانجليزية Rurban ، التي تعني تلك المجتمعات التي تدعى على هامش القرى والخواصر . ولذلك أطلقت عليها اسم المجتمعات « الحضرية » . وإذا كانت الكلمة مشتقة أصلاً اصطلاحاً الانجليزي Rurban ، من عملية دمج كلمتي « urban » بمعنى -حضرى وكلمة « Rural » بمعنى ريفى ، فهل نفس هذا النحو ، اصطفت « كلمة -حضرى » . كلمة مشتقة من عملية دمج كلمتي « حضر » و « ريف » .

أو يقلل من إنتاجية الصناعة . ومع تضخم التعداد البشرى ، يظهر الفقر ويطوى
البؤس نفوس الأفراد ، وتخفض الأجور ، وتفسر البطالة ، بينما تقل الموارد
وتعبط معدلات الدخول ، كل هذه مشكلات أساسية تواجه عملية التنمية .

ولا تقتصر مشكلات التنمية على الدول الصغرى والمجتمعات التقليدية . وللتخلفة ،
فهناك مشكلات للتنمية أيضا ، خاصة بالهول الفنية والكبرى . ففي الولايات المتحدة
الأمريكية مثلا نجد اختلافا واضحا في معدلات التنمية ، تبعا لاختلاف الولايات
الأمريكية نفسها . طبقا لطبيعة الموقع واقتصاديات البيئة ، ومن المعروف أن
ولايات الجنوب ظلت متخلفة إقتصاديا لفترة طويلة ، عن ولايات الشمال ،
وبخاصة بعد أعمال الحرب الأهلية ، فاختلفت أوضاع الجنوب وتخلفت عن
اقتصاديات الشمال . إلى الدرجة التي أنتجت نتائج إختبارات « ألفا » التي أجراها
الجيش الأمريكي ، كما سجلت الجداول الخاصة بمذكرة يركس Yerke's Memoir ،
تفوق بعض فئات من ذنوج ولايات الشمال ، على بعض فئات البيض من
ولايات الجنوب (١) .

ولقد فسرت نتائج تفوق السود الشماليين في ولاية أوهايو وانديانا ، على
البيض الجنوبيين في ولايتي كنتوكي وميسيسي ، بالرجوع إلى الفارق الكبير في
الأوضاع الاقتصادية ، ومستوى الأجور والمعيشة بين ولايات الشمال والجنوب .
ولقد أكدت الدراسات على وجود فوارق كبيرة في التكلفة أو النفقة
التعليمية ، الخاصة بالطفل الواحد . بين مدارس السود والبيض في ولايات
الجنوب . فهناك عوائق ثقافية فرضتها ولايات الجنوب كي تقف كعقبة كأداء في

---

(١) لتون ، دالت : الأثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث ، ترجمه عبد الملك الناهض ،

وجه الطفل الأسود . كما أن الطفل الأبيض الجنوبي أقل حظاً في النفقة التعليمية ، من الطفل الأبيض الشمالى . على الرغم من أن البيض الجنوبيين أكثر حظاً في الرعاية من السود الجنوبيين .

ولقد قدر معدل أو متوسط النفقة التعليمية للطفل الأمريكى الواحد ، في سائر الولايات المتحدة ، بنحو ٧٤ دولاراً ، وذلك في عام ١٩٣٦ / ٣٥ . وفي نفس السنة بلغ متوسط النفقة التعليمية ١١٥ دولاراً للطفل الواحد في ولايتى نيويورك وكاليفورنيا ، بينما بلغت أقل من ٣٠ دولاراً في ولايتى الباما واركansas .

هذا بالنسبة للبيض ، أما بالنسبة للسود ، فبلغ متوسط النفقة التعليمية للطفل الأبهود الجنوبي ١٧٠٤ دولار في حين بلغت نفقة الطفل الأبيض التعليمية في نفس الولايات الجنوبية ٤٩٣ دولاراً . بينما قلت هذه النفقة إلى حد كبير في ولايتى جورجيا وميسيسي قبلت ٩ دولارات فقط للطفل الأسود .

ومن هذا المثال البسيط ، يتضح لنا الفروق الهائلة بين مستوى ولايات الشمال والجنوب اقتصادياً . بالإضافة إلى وجود تميزات عمرية . وفروق في النفقة التعليمية بين البيض والسود في كل مدارس الأطفال ، كما ألفت نتائج الدراسات أن تمايز الطبقة ، و « حاجز اللون Color Bar » ، وقلة الدخل الاقتصادى ، كل هذا كان له رد فعله في تحديد حاصل ذكاء الطفل . بمعنى أن الوضع الاقتصادى المتخلف قد يساعد إلى حد ما إلى انخفاض في القدرات الذكائية . وفي تقرير عن فتاة زنجية تقدمت لإختبار ستانفورد - بيليه ، وهى فى سن ٩ سنوات وأربعة شهور ، فأحرزت نقرة خارقاً في درجة الذكاء التى بلغت مداها في القيمة . وفسرت أسباب هذه النتائج بوجود مستوى « طبقى وثقافى مرتفع » تعيشه الفتاة الزنجية ، فهى ابنة لأب أستاذ جامعى ولأم مدرسة في إحدى المدن الكبرى . وهذه الحالة المتفوقة ذكائياً ، تؤكد لنا إلى أى حد تؤثر الطبقة الاقتصادية ، والرعاية التعليمية حين

تدخل كل منها وتتضافر كموامل مساعدة في رفع مستوى التحصيل الدراسي ، وزيادة القدرات الذكائية ، ونمو القدرات الفكرية الأمر الذي أدى إلى ضرورة حل لمشكلات الاقتصادية في ولايات الجنوب ، مع محاولة لإنعاش وتنمية هذه الولايات اقتصاديا ، برفع معدلات الأجور ، وزيادة النفقة التعليمية في سائر مدارس ولايات الجنوب.

وهذا مثال بسيط ، من أمثلة للمشكلات الاقتصادية والتعليمية ، التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ، حين تقوم بعمليات التنمية الضرورية في مجالات تربية ، حيث يحدث التوازن الاقتصادي وعدالة التوزيع ، في اقتصاديات التنمية والتربية ، بين سائر الولايات الأمريكية . هذا فيما يتعلق بمشكلات التنمية في دولة غنية وكبرى ، ويمكن إبراز أم ما يواجه المجتمعات التقليدية المختلفة ، والدول النامية الصغرى ، حين نتساءل عن أسباب بطء التنمية ، وما هي أهم مشكلات الدول النامية ؟ وكيف نهمل بالتنمية ، بتقديم الحلول والمقترحات المخططة ؟ وفيما يتعلق بأسباب بطء التنمية ، يمكن تحديد مشكلات الدول النامية في النقاط الثلاث الآتية :

١ - بطء التغيير :

من الظواهر المألوفة في كل عملية تنموية لتطوير نمط اقتصادي متبع ، ظهور أو انبثاق دوى أيديولوجية ،ضادة ، لتوقي التغير ، ووقف التطور . والأمثلة على ذلك كثيرة من المجتمعات النامية والمتخلفة ، وحتى في الدول المتقدمة نفسها . ففي الاتحاد السوفيتي مثلا ، قاومت نظم الملكية الخاصة ، وحوافز incentives الإنتاج ، ونظام التوزيع ، وكل ما يسود البناءات الأمرية والعائلية من قيم ومفاهيم وأنماط ، قاومت كل هذه الأوضاع القديمة

ومع ذلك ، ووقفت حقبة كأداء في وجه قوى التغيير الثوري ، لكي تحاول تعويق عمليات التطوير القوي ، تلك التي صدرت عن قيادات ديكتاتورية ، وسلطات مستبدة ، فرضتها الدولة الشيوعية الناشئة ، (١) حين تطلعت روسيا نحو فرض القوة ، بطريقة اتسمت بالصرامة والقسوة ، كما واشتهرت باستخدام أساليب عنيفة عرفت بالخدمة والتعسف ، عن طريق فرض الضغط والقهر لدفع عمليات التنمية الاقتصادية بفضل تحريك قوى هائلة وملاقات جسارة . وبالرغم من وجود هذه القوى الدكتاتورية الضاغطة والحركة ، كان التغيير الاجتماعي والاقتصادي بطيئاً منذ البدايات الأولى ، لوجود مثل هذه القوى المضادة للتغيير ، ، ولتكوين عناصر المقاومة ، التي تمسك بأيديولوجيات التركيب الطبقي والطائفي والوطني التي تثير الثورات والعصبيات ، والتي تغلق في نفس الوقت حسابات طائفة ووطنية وملبقة كائنة في سيكولوجيات الوعي ، بين سائر العلاقات والطوائف الوطنية ، بالالتفات الكامل نحو ما يسود في المجتمع من قيم وأنماط ، قد تحف كعقبة تقليدية في طريق التنمية الاقتصادية .

أ - فالعامل الأيديولوجي عامل أساسي من عوامل هذه التنمية ، وهناك عوامل أخرى تؤدي إلى الإبطاء في سرعة التطوير الاقتصادي ، أو إلى الركود أو السكون وسيادة عدم الزواج الاقتصادي ، مما يؤدي إلى تقهقر في حركة النمو الاقتصادي وتدهور في درجة النمو ، وانخفاض في سرعة التنمية ، وبطء معدلات التطوير في سائر المجتمعات المتخلفة Underdevelopment . ومن هذه العوامل التي ساعدت أيضاً ، على بطء التغيير الاجتماعي والتطوير الاقتصادي شعوراً وإحساس المجتمعات المختلفة ، بأنها مجتمعات مستغلة اقتصادياً من دول صناعية متقدمة ،

---

(1) InKoles, Alex, Social Change in Soviet Russia, New York, 1964.

ما يؤدي بالطبع إلى وجود وظهور العناصر الوطنية ، التي تطالب بالتحريب والاستقلال . فتعمل الرأسمالية العالمية على تأخر وتخلف مثل هذه المجتمعات المتأخرة ، وهو ما يسمى في إقتصاديات التنمية ، بتثنية التخلف development of Underdevelopment^(١) .

فانصرعات والحروب الوطنية والأهلية ، والثورات والأيديولوجيات المجاهدة وكلها عوامل مساعدة للإبطاء في عمليات التنمية . بالإضافة إلى أثر ونتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية ، إلا أن كثيراً من الدول الكبرى مثل اليابان وألمانيا وحتى إيطاليا نفسها ، قد ضربت جميعها أمثلة عالية ومضنية ، فقد طالت هذه الدول وبذلت الكثير من الجهود من أجل تنمية تكنولوجية هائلة ومتقدمة ، كما أنها سريعة وعميقة ومستمرزة . إلى الدرجة التي ترتفع معها قيمة الدين الياباني والملاكي الألماني ، بصورة ملفتة وواضحة في أسواق المسال والتجارة . كما وتنافس في نفس الوقت الإقتصاديات اليابانية والمنتجات الألمانية ، أكبر معادل التكنولوجيا المتقدمة التي تعرضها الأسواق الإقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية بما تنتجه مصانعها ومؤسساتها الضخمة في كافة ميادين الإنتاج الصناعي والزراعي بكل أشكاله كالإنتاج الثقيل والخفيف والمتوسط بالإضافة إلى تراكم السلع في المجال الاستهلاكي ، مع التقدم الهائل والتطوير المستمر في مجال الخدمات .

ب - ومن عوامل إبطاء التنمية في المجتمعات المتخلفة ، إنتشار الآفة والجهاشة وتخلف نظام الزراعة ، وضعف وسائل النقل ، ووجودة الطرق ، وانخفاض مستوى الخدمات في ميادين الصحة والتعليم ، وفي مرافق الإضاءة والمياه والكباري والتليفونات وكافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية .

(١) د . اسماعيل صبرى عبد الله ، نحو نظام إقتصادى عالمى جديد ، دراسة في قضايا

التنمية والتحرر للإقتصادى والدولارات الدولية . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦

وكثيراً ما لا تتلام التكنولوجيا المستوردة ، مع طبيعة الدول النامية وظروفها فتتفقد الأيديولوجيا كعقبة إزاء « تكنولوجيا مضادة » لواقع المجتمع المختلف ، فليس كل ما هو متقدم فناً وتكنولوجيا ، يمكن إستيراده ، بل يجب ترشيد عملية الاستيراد ، عن طريق إنتقاء أفضل تكنولوجيا ممكنة ، تتناسب مع ظروف المجتمع وتكيف مع ما يصلح له باختيار الأفضل ، طبقاً لظروف البيئة ومقومات الثقافة فن الأخطاء الشائعة في « إستراتيجية التنمية » حلم إستيراد الأفضل للمجتمع ، حين تتطلع دول العالم الثالث ، وتندفع نحو تكنولوجيات معينة ومتقدمة ، دون نظر إلى ظروف وإمكانيات « البناء الاجتماعى » أو فهم القيم والمقومات الاجتماعية الوطنية .

٣ - ونظراً لوجود كل هذه المعوقات والمشكلات ، التى تؤدى إلى بطء التنمية فى نسق الاقتصاد ، وقصور سياسة التنمية والإنتاج والتطوير ، بدأت « الخبرات الفنية الوطنية » فى الهجرة ، وهى ظاهرة عامة وواضحة فى سائر الدول النامية ، حيث نجد طاملاً جديداً يساعد أيضاً على بطء التنمية ، ويشتمل هذا العامل الجديد فى هجرة الخبراء والفنيين ، من العلماء والأطباء ، كما يتأثر البناء الاقتصادى بالضرورة ، ويضعف مستوى الاداء والخدمات ، بهجرة الفنيين وأصحاب الحرف من الصناع والعمال المهرة . فلقد عمل « السلطان سليم » ، حين حاول تخريب الاقتصاد المصرى ، على قتل مهرة أصحاب الحرف والمهن اليدوية من الصناع والفنيين المصريين إلى القسطنطينية . ونحن فى مصر وفى كل الدول النامية يبنى أن يضع حداً لهذا « النزيف الاقتصادى » ، بالتخفيف من هجرة العقول والخبرة واليدى الفنية ، تلك التى تسمى فى الدراسات التنموية ، بهجرة التكنولوجيا البنية Soft technology . فيلبنى أن نوقف هذا النوع من الهجرة باستغلال كل الطاقات الوطنية والخبرات المحلية ، بدلاً من بذل الجهود والأموال

المضاعفة ، لاستيراد مثل هذه الطاقات والخبرات . فالتكنولوجيا البينة أو الناعمة لها ضرورتها وخطورتها في عملية التنمية ، وتقوم بوظائفها ، تماماً كما تعمل وتوظف التكنولوجيا الصلبة Hard-Technology ، في الاسراع بعملية التطوير والتنمية .

ومن للمشكلات الهامة التي يعالجها « خبراء النفوس » ، في ميادين الصناعة والتكنولوجيا ، مشكلة الثغرة الثقافية cultural gap حيث يحاول علماء الاجتماع الضعاف والثقافي سد هذه الفجوة أو الثغرة وملأها ، حتى لا يشعر الانسان بالاختراب alienation وعلاج ما ينجم عن وطأة التصنيع وعنة التكنولوجيا ، بإقامة « قطرة ثقافية » تربط بين الانسان ونفسه ، في عالم سريع التغير .

٣ - الطعام لكل فم :

لما كانت مشكلة « الحصول على الطعام لكل فم » مشكلة جوهرية ، تعاني منها مجتمعات مختلفة وتقليدية ونامية ، فقد أصبحت عملية « التنمية في ذاتها » عملية اقتصادية أصلاً تستهدف تطوير « التقليدي » و « المختلف » في دينس الثقافات والمجتمعات ، وتغيير طرق الانتساج ووسائل المعيشة من طريق « التصنيع والتكنولوجيا » . حيث تكمن المشكلة الحقيقية في تنظيم العلاقة التبادلية المتنافسة بين كثافة بشرية متزايدة تتميز بها سائر المجتمعات التقليدية والمتخلفة ، وبين ضمان وصول الطعام لكل فم ، بإشباع حاجات الانسان الضرورية ، وإعلان الحرب ضد الجوع وبالكشف عن جيوب الفقر ، وإزالة « جيوب المجتمع » الكامنة في نفوس الناس . ولا يتحقق كل ذلك إلا بتجديد أنماط السلوك ، وتغيير القيم والاهتمامات السائدة ، حتى تعدل النظرة إلى الحياة ؛ ويقبذل مستوى الطموح level of aspiration .

ومذه هي المسكبات السيكلوجية للتنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ،

بالتنظيم المنظم والوجه لكل ما هو مدروس ، حتى لانما ايج مشاكلنا الاقتصادية بطرق ايجابية ، أو تركها سدى ، دون دراسة الظروف الطبيعية ، فتملأها بحجة أن « التغير سيحدث طبقاً لقانون التطور الطبيعي » . وهذا منطوق يريد مشكلة الحصول على الطعام تعقيداً . ولذلك تواجه هذه للمشكلة فحلاقة التنظيم الاقتصادي ، لتقديم الحلول العلمية والفورية ، لذلك التمارض القاسم بين زيادة الإنتاج ، حين تفوق عليها معدلات الاستهلاك ، الأمر الذي يتطلب حل هذه والمعادلة الصعبة .

أ - فن أسباب « الفقر » و « المجوع » و « التخلف الاقتصادي » حدوث نحو ظهر متوازن في الاستهلاك على حساب الإنتاج . حين يشجع « الانسان الاقتصادي » وغبته راحاته في هم ، وما زال « الانسان العربي » يقوم باستهلاك المستورد من السلع كالتيغ والمطور ، والمتجات البسيطة كأدوات المطبخ والاير والماساير ، دون أن يبذل جهداً ، أو أن يقابل كل ذلك الاستهلاك بعمليات إنتاجية ، بالرغم من وفرة الأموال الناجمة عن البقرول المستخرج مما يموق تطوير التنمية ويعطل التسجيل بها ، فيصاب البناء الاقتصادي بالحلل .

ومن هنا المثال السابق ليس الإنتاج الفعل للتصنيع ، بأسرع في مداه وقوته من استهلاكنا كما أن عائد الكفاية العمل لحركة النمو الاقتصادي ، لا يتوافق أصلا مع « حالة النهم في إشباع الحاجات » دون تعفف أو تقشف ، حين يتابع الانسان الاقتصادي تفضيلاه ويحقق رغباته الاقتصادية ولا غرابة في أن تقوم « تنمية غير متوازنة » في المجتمعات المتخلفة ، نظراً لعدة الطلب والاستهلاك رغم قلة المعروض .

و قد دخل « دالة التفضيل » كي نحدد لنا نمط الاتفاق والاستهلاك ، حين يؤدي التفضيل الاجتماعي إلى الزيادة في الطلب على سلع معينة ، وللمجاعات في سائر

الثقافات والطبقات ، مطالبها الاقتصادية وتفضيلاتها الخاصة ، وليست التفضيلات الجمعية هي مجموع التفضيلات الخاصة بالأفراد . بل يتأثر التفضيل الشخصي أو الفردي إلى حد بعيد ، بتفضيل آخر « اجتماعي » ، أو « طبقي » ، ويتسلسل لسوق التفضيل بين « الضروري » و « الكمالي » طبقا لنوع الثقافة ، وتدرج الطبقات . ولسوف يصاب البناء الاقتصادي بالخلل ، إذا ما اقتصرنا على تفضيلتنا وإشباع رغباتنا ، باستهلاك المستورد والاستمتاع بالساح الحديثة . حيث أن الناتج من التنظيمات الصناعية ، وما ينجم من المشرعات الاقتصادية ، بالإضافة إلى فائدة رؤوس الأموال والكفاية الفنية والعملية ، كل هذا لا يمكن تقديره بدرجة أكبر أو أسرع أو أقوى من تحقيق رغباتنا ومطالبنا وتفضيلتنا ،

ب - ويقول الاقتصاديون إن هناك علاقة توازن صارمة بين اقتصاديات الانتاج والاستهلاك ، نظرا للتضخم المستمر في تعداد السكان . وثبات رؤوس الأموال ، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف أو هبوط معدلات الإنتاج . وتتحلى مهمة الفكر الاقتصادي ، في تنظيم العلاقة وإيجاد التوازن بين كفاية الاقتصاد الإنتاجي ، والاقتصاد الاستهلاكي .

فالكثافة البشرية العالية التي تتميز بها المجتمعات المتخلفة والنامية ، تحتاج بالضرورة إلى زيادة التركيز على الخدمات ، في مختلف ميادين الصحة والتعليم والإسكان ، بالإضافة إلى خلق فرص العمل ، وإتاحة المشرعات ، لضمان الحصول على الطعام ، وضرورة وصوله إلى كل الأفراد ، حيث يتطلع الانفجار السكاني كل زيادة إنتاجية ، فتضيق الجهود سدى .

ويضبط والتخطيط المظام ، معدلات الإنتاج والاستهلاك ويوحد بين الجهود المشتركة ، حتى لا تضع عثرات التنمية دون جدوى . فالزيادة البشرية وقلة رؤوس الأموال ومهبط الإنتاج ، كل هذه « وشرايط تؤكد ضرورة الحاجة إلى القيام

بعمليات التنمية، والتعجيل بالتطوير الإقتصادي، حتى تحل مشكلات البطالة والكساد وهبوط الأجور، فيتحقق بالمرآة الإقتصادي الرعام، ويضمن الإنسان حياة كريمة في ظل الرفاهية.

حـ - ولا شك أن حل هذه للمصادفة الصعبة التي تنظم العلاقة بين الإنتاج والإستهلاك، هو علاج لمشكلة هويصة، من أهم مشكلات التنمية، في سائر المجتمعات والحوال الدامية التي تعمل على دفع عجلة التطوير الإقتصادي لحل مشكلة الجوع، فكيف يمكن التوفيق بين أيدي خاملة عاطله، والامل، وأقواء جامعة تطلب الطعام ١٩.

فا فائدة أن يفتح الإنسان الإقتصادي كل ما يستهلكه، أو يهتم ويستهلك كل إنتاجه ١٩ هذه مشكلة تؤدي إلى المعجز والبطالة، وعدم تناسب الأجور مع الأسعار، ثم أن قلة المعروض من الموارد الإستهلاكية، يفرض بالضرورة، إستيراد السلع لمواجهة الضرورات الملحة، مما يهتم علينا، تغيير سياسة الإستهلاك بعبط النفس بالنقشف والتعفف، والإدخار بأشكاله، والإستثمار بطريقة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالتضامن والتماسك والإهتمام.

د - ومن أجل التعجيل بالتنمية الإقتصادية، يلبي الإسراع بتقنية للناسخ في أسواق التجارة، حتى تتخلص من إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، فتكشف عن للمشروع، و - غير المشروع، من الكسب والدخل الإقتصادي، بالقضاء على الدخول الطفيلية، و - الكسب الحرام، في أقوات الشعب، من طريق الاستفادة غير المشروعة من المخزون السلمي، من أجل الإستغلال والإحتكار، أو المضارب والتلاعب من أجل زيادة الأسعار، ثم الانتفاع برفع قيمة السلع المخزونة، ويمكن إعاش الركود الإقتصادي، بالتنمية والتصنيع وترشيد إستخدام التكنولوجيا وإستيرادها، من أجل دفع عجلة التطوير، يقصد التوصل إلى أكبر

معدلات ممكنة للإنتاج الصناعى والزراعى، وبقدر يفوق بكثير، بل ويتجاوز إلى أكبر حد ممكن، حين يزيد الإنتاج على معدلات الإستهلاك - حيث يجب أن تتوافق إقتصاديات الإنتاج مع إقتصاديات الإستهلاك ، وذلك هو أقل تقدير فى التصور والتوازن الإقتصادى، حين تساعد فى معنى *Together* متوازنة . إذ أن زيادة الدخل القومى ، وارتفاع مستوى الدخل ، بالإضافة إلى الرواج والإعاش كل ذلك يضمن حياة كريمة للمجتمع بطبقاته وأفراده ، مع ضرورة الإلتفات إلى ترشيد النفقة الفردية ، حتى تتكامل عمليات التنمية إقتصادياً وإجتماعياً فى وقت واحد .

تنمية دول العالم الثالث :

من اليسر علينا أن نشبه مختلف دول العالم ، سواء فى غناها الفاحش ، أو فى فقرها المدقع ، بأنها تماماً كالأفراد ، فهناك دولة غنية ، ومتقدمة (١) أو متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتى ، بينما تعيش دول أخرى متعددة ، ونامية ، وتكافح جميعها من أجل الحياة (٢) .

أ - وهناك علاقات تنظمها قواعد وقوانين دولية ، ويفرضها نظام إقتصادى

(١) إن ما يميز الدول المتقدمة إقتصادياً *developed countries* هو الزيادة المستمرة فى دخول الأفراد ، كنتيجة حتمية لنمو الإنتاج القومى أو لنمو الفرد فى المخرقات بحيث يصبح معدل الإضافة فى الدخل القومى *per capita income* ، وهو معدل يفوق النمو الذى يسمى بالنموذجى .

(٢) تعاني الدول النامية إقتصادياً من تأخر بشرى هائل ، مع أنه اللوازم وهبوط الإنتاج ، وعدم توازن رأس المال ، ومن أجل تنمية هذه الدول إقتصادياً وإجتماعياً ، يجب أن تنتم إليها المومات الإستهلاكية والتنمية والتكنولوجيا من الدول النامية بفائض إنتاجها .

دول بين دول متقدمة ، و دول نامية ، حيث تقوم بالضرورة علاقات اقتصادية بين دول متقدمة advanced صناعياً وحضارياً ، وأخرى كادحة لم تستكمل بعد نموها الإقتصادي والاجتماعي . ولكل من هذين النمطين المتبايزين آماله ومشكلاته ، ولقد صدر د علم اجتماع التنمية ، من أجل حل المشكلات ، ومن أجل تحقيق الآمال .

فالغنى للنختم يزداد غناه ، ويترآكم كسبه ويفيض إنتاجه ، ويزداد عايد عايد رؤوس أمواله ، وقد يواجه المشكلات العويصة التي تنصل بتحديد قيمة الأجور وثبات الأسعار ، وتفشى البطالة وانتشار الكساد ومضارب البورصات . بينما يعاني الكادح المكافح كثيراً حين يتطلع نحو حياة أفضل ، ونحو عمل دائم ومستمر من أجل التنمية بنوعها الاقتصادي والاجتماعي .

ومن أجل حل المشكلات الناجمة عن الفقر المدقع والغنى الفاحش ، تحاول الدول المتقدمة الكبرى أن تقوم بمساعدة الدول المتخلفة ، عن طريق برامج ، أو خدمات ، أو مساعدات ، فنية أو تكنولوجية تم في شكل «معلومات للتنمية» وهي معلومات إقتصادية وخبرات فنية ، تقدمها الدول الكبرى إلى دول ومجتمعات العالم الثالث (١) .

---

(١) يضم العالم الثالث نحو ٧٠ ٪ من تعداد سكان الأرض ، ولا يجدي إجمالى دخله من ٣٠ ٪ من الدخل العالمى . ويعانى نصف سكان العالم الثالث من انتشار الجوع والامية ، ولا يجد ثلثى أطفاله مكاناً فى المدارس . ويموت عشرات الآلاف كل عام جوعاً فى سائر بلدان العالم الثالث ، كما تحصل الدول النامية رغم كل ذلك على ما قيمته ٤ ٪ من قروض البنك الدولى . ولم يبلغ معدل إنتاج العالم الثالث سوى ٧ ٪ من الإنتاج العالمى .
أفقر فى هذا الصدد :

هـ . إسحاقيل سبري عيناوية : نحو نظام إقتصادى عالمى جديد دراسته فى قضايا التنمية =

ب - وتعمل معظم دول العالم الثالث جامدة، لكي تحقق لنفسها تنمية اقتصادية
تتضمن البوامع والشرائح، وتحاول استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لتعديل
أنماط الحياة ، وتبديل مستوى الطوح Level of aspiration ، وتجهيد
أساليب الرعاية الاجتماعية ، وتطوير التربية الأساسية بتغيير الأساليب القديمة ،
ولاستخدام وسائل الإيضاح السمعية والبصرية ، وتعليم الكبار ، وحث الأمية .
بالإضافة إلى بذل الجهود نحو تجهيد الأنماط الثقافية ، وتغيير معايير السلوك ،
بتبديل القيم أو تعديها ، وإزالة ما أثنى عليه الدهر ، من نماذج سلوكية جامدة
ومفاهيم وأفكار عتيقة وبالية ، تحمل جميعها على إحاطة عمليات التربية والتنمية ،
بخطا التطوير الاقتصادي والاجتماعي .

ولقد أشرنا إلى أن الكثافة السكانية العالية ، إنما تشكل عاملاً خطراً في إحاطة
التنمية ، حيث يواجه المجتمع مشكلات الخدمة الطبية ، والنفقة التعليمية وتطوير
المرافق وتحسين مستوى الخدمات ، مما يتطلب الامكانيات التكنولوجية الضخمة ،
والجهود البشرية المكثفة ، وذلك لتحديث أو حتى ترشيد التنمية ، من أجل
تطوير اقتصادي سريع ومستعرض (١) .

وينبغي في كل عملية من عمليات التطوير في التنمية الصناعية ، أن يتحول
الانتاج الاستهلاكي ، فيقترب شيئاً فشيئاً إلى إنتاج ما يسمى بالتكنولوجيا الصلبة
Hard Technology ، كاللحامات والآليات الجاهزة ، والصناعات الثقيلة وشبه
الثقيلة ، بالإضافة إلى محاولة بذل الجهود المشتركة نحو تصنيع هذه التكنولوجيا

= والتحرر الاقتصادي والملايات المالية - الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧ - صفحات

٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ .

(١) دكتور نبيل السالطي التنمية ، والتحديث الحضاري ، مطبعة الجبلدوي ١٩٧٥ .

الجديدة ، وإذغال التحسينات عليها ، ثم نقوم بتصديرها إلى العالم الخارجى بعد استكفاء الحاجة ، بتحقيق أغراض الأسواق المحلية .

تصنيع الدول النامية وتحديث الثقافة :

من المشروعات الصناعية والبرامج الاقتصادية التى إشتهرت بها الدول النامية ، صناعة الأدوية والأسمدة ، ومواد البناء ، الأمر الذى يؤدى بالقطع إلى امتصاص الأعداد الكبرى من الأيدي العاملة ، وارتفاع الأجور ، حيث أكدت دراسات الدراسات التنموية ، وأثبتت أن انخفاض معدلات الادخار ، قد نتج عن هيوط مستوى الأجور ، وخفض أوقلة الدخول الفردية .

أ - ولا شك أن لكل دولة نامية ، طريقها الخاصة بالتنمية الصناعية ، طبقاً لظروفها البيئية وسياساتها الاقتصادية التى تنطبقها ، طبقاً لما تواجهه من معكلات تحتاج إلى حلول سريعة وناجحة ، عن طريق عمليات التنمية ، والتطوير فى سائر ميادين الإنتاج والخدمات .

ب - ولا يؤدى التصنيع فى المجتمعات التقليدية والنامية إلى نفس النتائج ، حيث لا ينجم عن التصنيع تغييرات بنائية مكشاهية ، إذ أن المجتمعات لا تتطور صفهاً على نحو متجانس . فتختلف طبيعة النتائج الثقافية والتغيرات الاقتصادية التى تطرأ على بيئة مجتمع صناعى ، إذا ما قارناها بنتائج تغير عمائل يطرأ على بيئة مجتمع آخر . حيث يتوقف كل تغير اجتماعى ، فى ميادين التكنولوجيا والإقتصاد والصناعة ، على عوامل بنائية وظروف بيئية وإيكولوجية خاصة بالمجتمع موضوع الدراسة ، حين نحاول أن نلقى ضوءاً على تاريخه وراثته ، ونفهم قيمه ونظمه وماضيه ، بالإضافة إلى تحليل وتقييم القواعد المحلية ، والمبادئ الوطنية ، والكشف عن موارد المجتمع الاقتصادية لتحديد نموح التربة ومعرفة الثروة الطبيعية ،

وإستخراج المعادن والمواد الخام من المناجم وما في جوف الأرض من طبقات جيولوجية .

وتتمثل المشكلة الحقيقية والكبرى في كل الدول النامية والمتخلفة ، في وجود فائض بشري هائل ، تعاني منه ، نظراً لقلة الموارد وندرة رؤوس الأموال ، والمشروعات الصناعية ، الأمر الذي يؤدي إلى هبوط أو انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي ، أو أنها بجمتمعات تستهلك الكثير ، بينما تنتج القليل .

وإذا كانت هذه المشكلات ، هي أهم نقاط الضعف التي تعاني منها عمليات التنمية الصناعية والاقتصادية في دول العالم الثالث ، فإن هناك مشكلات أخرى معاكسة تواجهها الدول الفنية الكبرى ، بالرغم من عظمتها وغناها الفاحش .

ومن أهم المشكلات الكبرى التي تواجه الدول المتقدمة والفنية بالموارد ، مشكلات تتعلق بالإنتاج وكثافته ، حيث تتنافس الدول الصناعية الكبرى فيما بينها تنافساً رهيباً يسبق الزمن . وهنا نستطيع أن نقول : وعالم تنافس هذه الدول ، في إنتاج السلع الاقتصادية (١) .

ح - إن تراكم هذه السلع وتحسين إنتاجها ، في سوق المنافسة الاقتصادية ، يصرف بخلق مشكلات مالية صعبة ، حين يحتل الميزان التجاري الدولي ، كما وقد يساعد هذا الإنتاج الصناعي الهائل على إيجاد تكتلات بشعة وفهر مشروعة ، فيظهر الجرح في المدن الصناعية الكبرى ، وتنتشر جرائم العنف والجناح وتفتش اللادية ، ويظهر الإلحاد والجماعات المتطرفة ، حيث تخف درجة الضغط ، وتضعف هيئة القانون ، وتقل قداسة الدين فيظهر الصدود أو الانحراف التاجم عن التمرد وجنون العزلة ، حين تدهور القيم الروحية والمثاليات الجماعية ، بانضمام أخرى

(١) مانسون ، أ . ه : للصنوع الصام والتنمية الاقتصادية ، ترجمة الدكتور محمد أمين إبراهيم ، مراجعة الدكتور فؤاد جاشم موسى ، دار للصيرية ، يولية ١٩٦٥ .

التنظيمات القديمة ، وتقهر الاعساط التقليدية ، مع شيوع الامراض الاقتصادية المبروفة ، كالنضخم والقروض ، وصراع النقابات ، والاضرابات ، بالإضافة إلى زوال القيم الاصلية ، وإحلال القيم الغربية والدينية ، نظراً لظهور مرض التقليد الثقافي وشيوع البدع والذوات الفردية ، وإنبهار أو تصدع الاتجاهات الجمعية ، التي تؤكد التضامن وتهدم التماسك والتكامل ، وهذه هي أهم عيوب المجتمع الرأسمالي الصناعي ، بطله وأمرانه . وكان الحل الوحيد لكل هذه المشكلات التي تعاني منها هذه الدول الغنية الكبرى . هو أن تنهج بإنتاجها المكثف نحو أسواق الدول النامية ، والمجتمعات المختلفة ، من أجل تنميتها وتطويرها اقتصادياً وإنتاجياً ، نظراً لوفرة ما فيها من العال والامراض ، وما ينتشر أو يسود من العيوب الاجتماعية .

فأصبحت الدول الكبرى ، بما تعانيه من مشكلات غشماها المتختم ، تزد دراسة الصناعات الناجمة عن الجوع والفقر من جهة ، حتى تحاول تلك الدول الكبرى ، من جهة أخرى ، التخلص من فائض إنتاجها ، حين تتقدم بمعونات اقتصادية وفنية لتنمية الدول التقليدية والنامية . وليس الدافع هنا دافعاً إنسانياً بحتاً ، من أجل المساعدة والتنمية بتقديم المعونات الاقتصادية ، وإنما هو دافع اقتصادي ، يمتدح دفع مثل هذه الدول الغنية الكبرى إلى أن تحل مشكلاتها الانتاجية الخاصة ، بالتخلص من الفائض الاقتصادي كبرامج التنمية ، ومشروعات صناعية ومؤسسات اقتصادية ، تقدم ككل أو بالتدريج إلى دول العالم الثالث .

د - وإزاء مشكلة الزيادة الزهبة في إنتاج السلع ، والتنافس القائم في أسواق التجارة العالمية ، تسمى الدول الكبرى بفائض إنتاجها نحو الدول الفقيرة والنامية حتى لا تهدد الميزات الاقتصادية العنيفة التي تؤثر على انخفاض الاسعار العالمية ، بالإضافة ، إلى زيادة عرض العمل ، والبطالة بأشكالها الطارئة والمزمنة ،

وأنخفاض الاجور ، وانتشار الخرد والكساد ، نظراً لانعدام الحركة ، مع ثبات وتوافر الركود أو السكون الاقتصادي ، إلا أنه من أجل الحركة وإحلال الرواج الاقتصادي ، ومن أجل حل هذه المشكلات العويصة وطبقاً لصرامة قانون المرض والطلب ، وصوناً للسعر العالمي للسلع المنتجة ، تحاول الدول الكبرى أن تقدم فائض إنتاجها ، في شكل معونات اقتصادية ، كما حدث بالنسبة لمشروع مارشال الأمريكي ، بعد الحرب العالمية الثانية ، لتنمية المشروعات الاقتصادية لدول حروب أوروبا ، بل ولانعاش أوروبا بأسرها .

وكانت أسواق الدول النامية والمنجمعات التقليدية التي تحتاج إلى تطوير وتنمية نظراً لفسادها وبعديتها ، هي عيط أنظار الدول الغنية الكبرى ، وذلك بصورة تطوير مشروعاتها الاقتصادية ، بتقديم معونات ، كانت في الأصل مشكلة إنتاجية أدت إلى فائض ، فأتمه هذا الفائض الذي يهدد في وجوده وكثافته الدول الغنية ، نمو تنمية الدول الفقيرة ، حيث أن الفقر والجوع والفاقة إنما هي ظواهر اقتصادية مفزعة ، تهدد رخاء العالم .

وقد تشترط الدول الكبرى من أجل الموافقة على تقديم هذه المعونات ، بعض الشروط السياسية ، التي تملحها على الدول الفقيرة والنامية . وقد ترفض هذه الدول النامية رغم فقرها قبول هذه المعونات الاقتصادية المشروطة سياسياً . إلا أن انتشار مبادئ الحرية وذيق الأفكار الليبرالية ، قد غيرت جميعاً تلك النظرة الاستعمارية لهذه الدول التي نظروا إليها بأنها بدائية أو مختلفة *Underdeveloped* فأطلقوا عليها إسماً آخر هو « الدول النامية *developing countries* » .

ولقد أكد ميثاق الأمم المتحدة ، على ضرورة حل المشكلات الاقتصادية والإنسانية في الدول النامية وقد تعاونت الدول الصغرى ، وتعمل على تبادل للمعونات فيما بينها ، وتخلق الأسواق المشتركة ، وتعمل على تمويل برامج التنمية بجهودها الذاتية ، أو بالاعتماد الكلي أو الجزئي على الدول الكبرى .

الباب الثاني كيف ندرس الثقافة؟

- تمهيد
- موقف كارل مانهايم
- صور من الفكر الثقافي
- الثقافة للمقارنة
- مناهج البحث في علم الاجتماع الثقافي

تمهيد

قد تعدد المعاني في فهمنا لمضمون كلمة «ثقافة» ، نظراً لتعدد للمداخل ،
وتمتد المسالك ، إسناداً إلى الوحدة الكلية أو الجمطانية للثقافة ، من حيث هي
« بناء » يسيطر على ميكانيزم حركة الألسان الداخلة فيه ، إسناداً إلى مبدأ التساند
والتعتمد القائم في الصورة الكلية أو الصيغة الجمطانية الثقافية .

ولقد سار في فهم « الثقافة » العلماء ، فأختلف حورغبا القوم ، واشتدت
للتناقشات الحامية ، بين مواقف كل من « الفيلسوف » ، و « المؤرخ » ، و « عالم
البيولوجيا » ، من زاوية الموقف الحقيقي لفهم كل منهم لطبيعته الثقافية . وهناك
زوايا أخرى للثقافة ، يتعرف عليها الباحث الأنثروبولوجي من خلال دراسته
المتعمقة للغات الحامية ، ومدى صلة اللغة بالجنس Race ، بالكشف عن الروابط
التاريخية التي تربط « بين الثقافة وأجناس البشر » .

موقف كارل مانهايم :

وما يعنيها من كل ذلك ، هو أن « الثقافة » قد أصبحت من المصطلحات
الفنية المعقدة في معناها السوسيولوجي والأنثروبولوجي ولقد ذهب « كارل
مانهايم Karl Mannheim » ، إلى أن دراسة الموضوعات الثقافية (١) ، مثل
موضوعات الفن والأدب والفلسفة ، إنما يتمرن معها تطبيق مناهج العلوم ، بمعنى
أننا لا يمكن أن نتفهم حقيقة الظواهر الثقافية إلا بتفهم معناها ، حيث أنها
لا يمكن أن « تتشاهد » أو أن يقام عليها « منهج » من مناهج الملاحظة والاستقراء
كما هو الحال في دراسة الظواهر العينية المشخصة التي يعالجها العلم الفيزيقي .

---

(1) Mannheim. Karl.. Essays on Sociology of knowledge.
Routledge and Kegan Paul, London. 1952. PP. 11-12.

ولذلك حاول مانهيم تطبيق الاتجاه الوظيفي ، في دراسة الظواهر الثقافية والتاريخية ، وتفسيرها بالنظر إلى السياق التاريخي والزمني ، وتحليلها تحليلًا بنيائيًا وهذا هو مجرّد للفكر الذي يبذله نغور القبيض ، على معنى تلك الموضوعات الثقافية بقصد فهمها وتفسيرها . ولقد قصد مانهيم بمنهج التفهيد التاريخي بمسما يشهد إليه الاصطلاح الألماني *Weltanschauung* (١) الذي يعنى الإدراك الكوني العالمي ، الشامل ، وما يمتدح به من من معان تتضمن ذلك الروح التفسيرية ، الذي يستند إلى تلك النظرة الكلية ، والفهم الشامل لبنية الأحداث ومعزى الواقع التاريخية .

يعنى أن هذا التصور الكلي المطلق أو أن هذا الـ *Weltanschauung* هو الذي يميز روح العصر ، ويجب البحث عنه في كل عصر من العصور ، إذا أردنا أن نتعرف على أنماط التفكير السائدة به . وليس الـ *Weltanschauung* نتاجاً للفكر النظري أو الفلسفي ، وإنما يكون الحال على العكس من ذلك ، حيث أن الفلسفة ، والاتجاهات العقلية تستمد عند مانهيم من مظاهر روح العصر ، تصدر عنها ومن ثم فهي ليست خالقة لروح العصر .

ولذلك كان العلم التاريخي ضرورياً في تحليل الظواهر الحضارية ، وتفسير أنماط الفكر والثقافة ، في ضوء ذلك المظهر الكلي ، أو الروح العام ، ومن ثم فارت دراسة الـ *Weltanschauung* هي دراسة ديناميكية لأنها تتضمن تحليلًا تاريخيًا لتطور مبادئ الفكر ، ولما يطرا على روح العصور التاريخية من تفسيرات .

(1) Ibid . pp. 13-14.

(2) Ibid . P. 38.

ويبدو من تلك النزعة التاريخية التي يمثاها مانهايم أصدق تمثيل ، أنه يؤمن بالحقيقة التاريخية وحدها (١) لأن التاريخ يقدم المادة الخام التي يستند إليها الفكر ولأن الحقيقة إنما تتجسد في واقع التاريخ ، وتتحقق في عملية التطور الاجتماعي والتاريخي للمعرفة .

مناهج التفكير عند مانهايم :

وعلى غرار أوجست كوست ، يميز كارل مانهايم بين ثلاث مستويات لتطور المعرفة وتغيير الفكر ، حيث أن هباك اتهامات معينة هي هديها يسير العقل (٢) وبفضلها يتجه الفكر . وتتصل هذه الاتهامات عند مانهايم ، بمراحل فكرية ، أولها مرحلة أو منبج ، والمحاولة والخطأ ، أو الاكتشاف بطريق المصادفة *chance discovery* ، ثم يتجه الفكر نحو الاختراع *Invention* وأخيراً يصل العقل إلى مرحلة ، التخطيط *planning* .

ومعنى ذلك أن كارل مانهايم ، كغيره من فلاسفة التاريخ ، يضع إتهاماً عاماً يسهو فيه الفكر ، ويحاول أن يفسر لنا كيف تتلقى الحاجات الانسانية ، نموها من التفكير ، وكيف يرتبط الفكر في جذوره الاولى بحاجات الانسان الفيزيائية فان من يتبع الفكر في سيره التاريخي النظرى ، المستند إلى طروحات الفكر الاجتماعي ، وأن من يهادد الاشكال الاولى للمعرفة . فلسوف يجد إنها قد صدرت من طبيعة العلاقة بين البيئة الفيزيائية وبين الانسان القديم بأعماط فكره البدائي . ولقد تمتنع عن تلك العلاقة التي ربطت الانسان بالبيئة ، وأنبش عن ذلك الاحتكاك الانساني والفكر البدائي ، في ذلك المحيط البقي الصارم ، أن ظهرت أول

---

(1) Ibid . P. 18

(2) Mannheim. Karl., *Man & Society In Age of Reconstrnc.*
tion Kegan Paul. London. 1942, P. 163.

مناهج الفكر الإنساني الساذج ، إلا وهي صدور مناهج المحاولة والخطأ ، أو الاكتشاف عن طريق المصادفة .

إذ أن التكيف الإنساني والاحتكاك المستمر بالبيئة الطبيعية ، يولدان نوعاً من السلوك أو موقفاً بدائياً ، يقفه الإنسان حيال قسوة البيئة ، ويسند موقف الإنسان وسلوكه إلى ما تفرضه العادة وإلى ما يضمنه التقليد ، وتخضع كل من العادة والتقليد إلى منهج الاكتشاف عن طريق المصادفة ، أو يسميه مانهام بما يشير إليه الاصطلاح الألماني Finden (١) .

في تلك المرحلة التي تتميز بالكفاح من أجل الحياة ، والصراع المباشر بالبيئة وبالاحتكاك المستمر بالطبيعة ، يكتشف الإنسان أنماطاً من السلوك ، ويستلم عدداً من ردود الأفعال المختلفة التي يتسلح بها ، لمقاومة الطبيعة في عالم مرير من الكفاح والصراع ، كما يكتسب الإنسان في الوقت ذاته بعضاً من الإمكانيات التي تمكنه من مواجهة المواقف الجديدة ، والتي تساعد على « التكيف الناجح » ، إزاء بيئة قاسية .

واقصد مانهام بذلك المثال الذي التفت إليه ، ليعبر به عن نوع الحياة الاجتماعية الأولى ، التي صدرت معها أشكال الفكر البدائية ، و « صور المعرفة الأولية » ، إنما قصد بذلك تلك المرحلة التي تتعلق بالصيد وتأمين مجيع الطعام والتي تمتد إلى نوع من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي ، وعمر تكرر إلى أساليب بدائي من أساليب الحياة ، تصاحبه أول مناهج الفكر التي أمتازت بالمحاولة والخطأ .

وبعد انتهاء مرحلة الاكتشاف عن طريق المصادفة ، صدرت المرحلة الثانية من مراحل التطور التاريخي والتفكير الفكري في أساليب المعرفة الإنسانية ، حيث حدثت تطور هائل في البناء الاجتماعي ، وعمرأ على المجتمع تغير جذري في نظامه

وأما . فصاحب ذلك التطور التلويحي والتفهم الانساني فنامي تقدم واجتبع في مناجح التفكير وفي طرق المعرفة . فقد حدث هذا التغير وظهر هذا التقدم ، حين استخدم الانسان مختلف الأدوات والنظم التي بفضلها يستطيع أن يحقق بها أهدافاً جمية ، ومن هنا صدرت تلك المرحلة التنهية الرئيسية ، التي أسماها مانهايم « مرحلة الاختراع Erfinden (١) » .

وفي تلك المرحلة الثانية ، يتجه الفكر الانساني نحو تكوين الأهداف المحددة ، ومن ثم يفكر الانسان أثناء تقدمه وتطوره ، في كيفية توزيع مناسطة التفكير ، لتحقيق تلك الأهداف ، وهو في ذلك لا يفكر في موضوعات البيئة المباشرة ، بل يفكر في أشياء لا تقع تحت بصره أو سمعه ، أي أنه بدأ يفكر « فيما وراء الموضوعات » و « فيما وراء البيئة » .

ولقد نتج عن تلك المرحلة الهامة بين مراحل الفكر في رأى مانهايم ، ذلك التطور التكنولوجي الهائل ، ونجم عن الاختراع ذلك التقدم الآلى ، من أبسط الأشكال التكنولوجية ، وأكثر الأدوات بدائية ، إلى التي هي أكثرها تعقيداً وأشدهم تركيباً ، فطور مثلاً استخدام « الحيوان » و « الحشرات » ، إلى استخدام « البخار » و « الكهرباء » ، وما يتصل بها من اختراعات ومنافع تحقق أهدافاً رئيسية في حياة الانسان والمجاعة .

التخطيط ومنهج التفكير المخطط :

ويرى كارل مانهايم - أن « الشدة » و « التوتر » اللذين يتجهان من « مرحلة الاختراع » وما يصاحبها من قوى متعارضة ، إنما تفرض علينا وعلى فكرنا ، أن نمر بمرحلة ثالثة ، تلك التي يسميها مانهايم « مرحلة التخطيط Planen (٢) » .

(1) Ibid. P. 151.

(2) Ibid. p. 152.

أو مرحلة التفكير المخطط Planted Thinking .

وتجول مظاهر تلك المرحلة حين يتقدم الإنسان ، وينشط الفكر الإنساني مرحلة الاختراع ، ويتمادى نحو مرحلة التخطيط Planted . حيث يتقدم المجتمع حين يتخلل من تلك التنظيمات العشوائية ، التي كان الفكر الإنساني يستعين بها في مراحله البدائية الأولية .

وفي مرحلة التخطيط - تظهر إلى الوجود الاتجاهات الجديدة من المعرفة ، حيث تتمدد أبعاد الفكر ببلوغه درجة عالية من التطور ، بحيث تتداخل ميادين الفكر ، في عالم الاقتصاد والسياسة ، حين تنتقد أساليب البناء الاجتماعي ، وحين يتحول المجتمع من « بناء استاتيكي بدائي » إلى « بناء ديناميكي متغير متعدد الأبعاد » (١) .

وأصبحت عملية التخطيط عند ما نهائم ومن هنا نشوء من سائر التاريخين - عملية ضرورية ، لتنظيم التغير الاجتماعي ، على اعتبار أن التغير هو الحقيقة الأولى في الوجود ، وأن التطور هو لب الحياة وجوهرها . . .

واستناداً إلى ذلك الفهم - فإن التغير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي يجعل من التخطيط أمراً « ضرورياً » لا مفر منه ، لمواجهة تلك التغيرات الحائلة التي تصيب الأسس الجوهرية ، في البناءات والألساق الاجتماعية ، والتي تلتحق بالجوانب الرئيسية في سائر المجتمعات المعاصرة .

وباعتد أصحاب التخطيط - كما يقول مانهايم : إن مهمتهم الرئيسية تقوم على تنظيم المبادئ الفكرية القديمة ، والكشف عن الوسائل الجديدة التي تؤدي إلى فهم هذا العالم المتغير » (٢) .

(1) Ibid : P. 153

(2) Ibid : P. 33

ويتضح لنا من هذا القول - كيف حولت النزعة المانهايمية إهتماماتها فأنتجت
نموذج الفكر السياسى، وأشادت بدوره الخلاق، إلى الدرجة التى أصبح فيها هذا
اللون من الفكر السياسى مصدراً هاماً من مصادر المعرفة . حيث يربط الفكر
السياسى بين « النظرية » و « التطبيق » (١) ، لأنه ينهتق من واقع التجربة
الموسموتاريخية، كما يتصل بالمصالح الجمعية من جهة، ويوجه نحو العمل والانتاج
من جهة أخرى . ولذلك اختلفت وجهات النظر السياسية، وتباينت أشكالها
أحياناً من اتجاهات ديموقراطية، و د ليبرالية ، أو نزعات اشتراكية،
و ديموقراطية، فى أغلب الأحيان .

ولعلها نجت جميعها عن طبيعة التجربة السياسية، وصدرت من
المواقف والأوضاع الإجتماعية السائدة إذ أن الفكر السياسى إنما يربط بمحدوده
فى بنية الواقع .

ومن ثم تصدو الفلسفة السياسية ، عن تجربة المجتمع وعن سياق التاريخ،
فلذلك كان السياسية جذورها البعيدة الكامنة فى « روح العصر » و « لسيج
التاريخ » و « تربة الفكر الاجتماعى » ، على اعتبار أن المجتمع والتاريخ ، هما
المحيط الوحيد لكل « فكرة » أو « اتجاه » أو « مذهب » من مذاهب فلسفة
السياسة .

ولعل ما نهايم - فى تأكيد على الفكر السياسى ، ودوره فى التخطيط والتغير
والمعرفة ، إنما ينجم عن إيمانه بالنزعة التاريخية وبالإنجازات العلمية فى علم
الاجتماع ، وذلك بتحويلها إلى أداة قوية فى أيدي السياسيين وأصحاب التخطيط .

---

(1) Mannheim Karl, Ideology And Utopia, Kegan Paul London
1940. p. 165..

وفي ضوء إستعراضنا لمساهمات مانهاييم في علم الاجتماع الثقافي نجد أن اتجاهاته السياسية والتاريخية ، قد تأثرت إلى حد بعيد بالنزعات الهيكلية والماركسية والتاريخية (١) ، مما كان لها أكبر الأثر في تشكيل الفكر للمانهاييم وتكوين اتجاهاته النظرية ، استناداً إلى « لسيية الفكر » و « المواقف التاريخية » ، والأخذ بالنزعات « البنائية » والوظيفية في التفسير التاريخي والتحليل الاجتماعي .

---

(1) Aron, Raymond, La Sociologie Allemande Contemporaine, Felix Alcan. Paris. 1935 pp. 82-83.

الفصل الثالث السُّقَاة وعِلْم الإنسان

- ميدان الأنثروبولوجيا وماضى البحث فيه
- بين الأنثروبولوجيا والانتولوجيا
- علم آثار ما قبل التاريخ
- الانتولوجيا
- الانتولوجيا والانتوجرافيا
- الأنثروبولوجيا التطورية والثقافة

تمهيد :

حين تندمج دراسة الثقافة مع الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، فإنما تندمج مع فرع جديد من أهم وأحدث الدراسات الإنسانية التي (تشغل بها العلماء في فرنسا وإنجلترا وأمريكا حيث تضافرت الجهود العلمية للكشف عن خصائص الإنسان الاجتماعي ، واتجهت الأذهان نحو فروع علم الإنسان ، التي يضطلع كل منها بدراسة جانب واحد من جوانب الإنسان ، وهذا الكائن العظيم ، الذي حارت بصدده الأذهان .

ويتبو رادكليف براون Radcliffe-Brown على حد تعبير مايرفورتس Mayer Fortes وهو من أساطين الأنثروبولوجيا الاجتماعية للمعاصرين فيقول :
إن رادكليف براون هو « أب الأنثروبولوجيا الحديثة Father of Modern Social Anthropology (١) » .

ولقد كان رادكليف براون هو أول من ألقى الضوء على المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية العلمية الدقيقة ، ففصل فصلاً تاماً بين ما يسمى بالأنثولوجيا Ethnology (٢) والأنثروبولوجيا الاجتماعية Social Anthropology وكان بينهما نظرياً وتطبيقياً ، وحدد لكل منها منهجاً وموضوعاً ، وانشأ هذه الدراسات للمنهجية المشهورة في مجلة South African Journal of Science وبخاصة عدد أكتوبر ١٩٢٣ .

---

(1) Fortes, M., Social Structure, Studies presented to Radcliffe-Brown, Preface by Fortes. Oxford 1944.

(١) الأنثولوجيا هي الدراسة التي تنصب على التعليل التاريخي لانتشار الثقافة diffusion of Culture وذلك بقصد إعادة التركيب التاريخي historical Reconstruction بتعميد أو بناء ماضي الثقافة .

ويستخدم علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيان ، اصطلاح الإنثولوجيا ، كمرادف لما يسمى بين علماء الأنثروبولوجيا في بريطانيا بالأنثروبولوجيا الإجتماعية إلا أن معظم علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين ، وعلى رأسهم رادكليف براون ، ووالف بدنجتون Ralph Piddington يذهبون إلى ضرورة أو وجوب استخدام الإصطلاح البريطاني ، لأنه أكثر دقة وموضوعية من الإصطلاح الأمريكي ، بمعنى أننا ينبغي استخدام « الأنثروبولوجيا الإجتماعية » بدلا من استعمال إصطلاح الإنثولوجيا ، (١) .

ولقد اعتمدت الدراسات الأنثروبولوجية طوال تاريخها على دراسة للملاحظات وللشاهدات ، حيث تنقسم هذه المشاهدات تاريخياً إلى نوعين : ويتصل النوع الأول بتلك للملاحظات العابرة التي جمعها الرحالة وللأثيرين القدامى . وغالباً ما كان هؤلاء الرحالة الأراذل من غير المدربين أو المؤهلين ميدانياً ، حيث كانوا يجمعون للملاحظات بطريقة عشوائية دون منهج عمد أو « فرض سابق » .

أما النوع الثاني من للملاحظة فيتصل بتلك المشاهدات العلمية التي يجمعها علماء متخصصون كعلماء الأنثروبولوجيا الإجتماعية ، وكثيراً ما تعرب هؤلاء العلماء تدريجاً عالياً في هذا الميدان التجريبي باستخدام مناهج الدراسة العقلية .

ولقد بدأت مناهج الدراسة الأنثروبولوجية العلمية للتخصص منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، حين ظهرت أولاً طائفة من علماء الأنثروبولوجيا القدامى الذين شايعوا التيار التطوري عند « تشارلس داروين Darwin » ، ولقد إشتغل الأنثروبولوجيون الأوائل بدراسة « أصل الثقافة » ،

---

(1) Piddington, Ralph., An Introduction to Social Anthropology, Vol: I, Oliver and Boyd Edinburgh, Third Edition, 1960.

و«أصل اللغة» و«أصل الدين»، أى أنهم اشتهلوا فقط بمسألة *origins* ، وحاولوا أن يقيموا دراسة تركيبية لتاريخ الثقافة وأصول النظم الاجتماعية .

ثم ظهرت طائفة جديدة من العلماء للتخصصين في ميدان الدراسات الخلقية ، وبخاصة في الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية . ومن هنا انفصل البحث الأنثروبولوجى بالعلم والتجربة . وإقسم بدرجة عالية من الدقة والتجريد ، ولاندجت وتطورت جوارب ذاك العلم الخلقى ، فظهرت الكتابات الأنثروبولوجية الاجتماعية الحديثة *Modern Social Anthropology* عند «رادكليف براون» و«Radcliffe — Brown» ، و«إيفانز بريشارد» *Evans - Pritchard* ، و«رايموند فيرث» *Raymond Firth* ، و«ماير فوربس» *Fortes* (١) .

ولقد حددت هذه الطائفة الجديدة من العلماء المعاصرين مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، بتوجيه الأذهان نحو معالجة الأنساق والنظم الاجتماعية ، ودراسة كل ما يتصل بمحتويات أو شكل «البناء الاجتماعى» *Social Structure* .

الأمر الذى يفرض على علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية المعاصرين ، دراسة كل مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . منذ عصور ما قبل التاريخ . فندرس التنظيم الاجتماعى للأسرة ، وظواهر الدين والسحر ونماذج الحياة الاقتصادية البدائية ، بالإضافة إلى الانشغال بالأساق القيم والمعتقدات ، وكل ما يتصل بهتمام «الضبط الاجتماعى» ، من قواعد وهرف وتقاليدهم تعد لنا طبيعة القانون البدائى *Primitive Law* .

وختاماً ، فإن دراسة «الإنسان الاجتماعى» هى دراسة زائفة بمجرد علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، وفى كل المجالات ووسائل للباين ، بقصد تحليل المجتمعات

---

(١) Radcliffe-Brown, A R: Structure and Funtion in Primitive Society., Cohen and West, London, 1936.

والحضارات التي يزخر بها الجنس البشري ، حيث نتمتع في مجتمع الانسان د لسقا ثقافيا وبشرىا فذاً ، يجمع الكثير من أشكال البشر والعديد من د الزان الثقافية ، حيث تندرج هذه الاشكال البشرية ، وتتوحد هذه الثقافات الانسانية ، كي تتحقق برمتها في وحدة تولف بين ماتسافر منها وتباعد ، تلك هي د وحدة الجنس البشري ، التي تلتبشر كي تنتشر في الارض زهواً .

مهيدان الانثروبولوجيا وماضى البحث فيه :

لا شك أننا في حاجة إلى أن نعرف شيئاً عن مفهوم د الانثروبولوجيا ، مامى ١٤ ركيقت صدرت الكلمة ١٤ وإلى أى حد تطورت الكتابات الانثروبولوجية في ضوء ماضيها وأصولها التاريخية ١٤ .

لقد صدرت كلمة د الانثروبولوجيا Anthropology ، عن أصليين يونانيين والاصل الاول د أنثروبوس Anthropos ، ومعناه د الانسان ، أما الاصل الثانى ، د لوغوس Logos ، فهو يعنى د العقل ، أو العلم أو د الكلمة ، كما يسميها المنفلحة الاسلاميون .

ومن ثم صدرت كلمة د الانثروبولوجيا ، كي نعى د علم الانسان ، وهناك تعريفات متعددة للأنثروبولوجيا تختلف باختلاف الكتاب والملاء ، فقد يطلق على الانثروبولوجيا بأنها د علم الانسان من حيث هو كائن فيزيقى وإجتماعى ، أو بأنها . علم الانسان في أفعاله وسلوكه ، وقد يطلق عليها بعض الاسماء التي تعنى عليها بعض المفومات الحضارية والثقافية ، كأن نعرفها بأنها د علم الجماعات البشرية في إنتاجها ، أو د علم الحضارات والمجتمعات البشرية .

وإستناداً إلى هذه التعريفات والمفومات المتباينة ، يستعمل اسم الانثروبولوجيا للدلالة على مجموعة من العلوم المتخصصة في دراسة الانسان . ولذلك تهيب الانثروبولوجيا إلى دراسة الانسان إما د ككائن فيزيقى حالى ، وإما د ككائن

حفرى منقرض . . ومن هنا تستعين الأنثروبولوجيا بعلم التشريح للمقارن Comparative Anatomy و البيولوجيا الإنسانية Human Biology ، وبعلم آثار ما قبل التاريخ Prehistoric Archaeology .

إلا أن الأنثروبولوجيا ، من ناحية أخرى ، لا تدرس فحسب الإنسان ككائنٍ وحيد ، أو « منعزل » ، وإنما تدرسه أيضاً ككائنٍ « اجتماعي » ، يحيا في « مجتمع » ، ويمش في « ثقافة » ، وينتشر في الأرض « زمراً » . ومن هنا صعدت عن الأنثروبولوجيا بعض الفروع والعلوم للتخصصه مثل « الأنثروبولوجيا الاجتماعية » ، و « الأنثروبولوجيا الثقافية Cultural Anthropology » ، لدراسة الإنسان ككائنٍ حضارى يعيش في ثقافة .

ولقد كثرت المصطلحات الأنثروبولوجية ، وتفتت الأخطاء القوية والمبشردولوجية في استخدامها « وخاصة في الكتابات الأنثروبولوجية القديمة » ، فلقد استخدم العلماء القدامى كلمة « الأنثروبولوجيا » كما لو كانت تترادف « الأنثولوجيا Ethnology » ، ويمكن القول بأن الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، قد نشأت حقيقة في أحضان الدراسات الأنثولوجية والكتابيات الأنثوجرافية ، فدخلت بذلك كل تلك الدراسات والمحاولات في صلب دراسة الأنثروبولوجيا العامة General anthropology .

بين الأنثروبولوجيا والأنثولوجيا:

لا شك أننا إذا ما تناولنا علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالدراسة المتأنية الدقيقة ، لوجدنا أنه علم حديث نسبياً استخدم منذ نصف قرن أو يزيد ، كي يمتين تماماً عن المفهوم القديم للأنثولوجيا Ethnology ، وكان السهر جيمس

فريزر Sir James Frazer هو أول من استخدم هذا الاصطلاح الجديد ، (١) وبخاصة في محاضراته المشهورة التي ألقاها في جامعة ليفربول Liverpool في ١٤ مايو عام ١٩٠٨ تحت عنوان « مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية » The Scope of Social Anthropology .

وفي هذه المحاضرة ، حدد جيمس فريزر ، دراسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية بأنها محاولة علمية للكشف عما يسميه بالقوانين العامة General Laws التي تحكم الظواهر ، وفسر ماضي مجتمعات الإنسان حتى يتمكن بفضلها أن تتنبأ بمستقبل البشرية ، إستناداً إلى تلك القوانين السوسولوجية العامة التي تنظم تاريخ الإنسان حيث أن الطبيعة البشرية إنما تقسم بأنها واحدة بينما في كل زمان ومكان .

والأنثروبولوجيا الاجتماعية ، هي في ذاتها دراسة من نوع خاص لأنها دراسة قواعد التجربة والفرض ، تجريه حقابة تستند إلى فروض نظرية موحدة ، وتقوم على المشاهدة العلمية المنظمة ، ومن ثم كانت الدراسة الحقلية Field-Work هي تلك المحاولة السوسولوجية لتطبيق للمنهج الإستقرائي Inductive Method للرابط أصلاً بصلبناهج العلوم الطبيعية ، على دراسة المجتمع البشري للكشف على طبيعته ونظمه وتطوره (٢) .

ولقد أنشغل الإنثروبولوجيون الأوائل ، بمسألة الأصول Origins ، فثارَت للناشطات النظرية ، والتأملات الظنية حول أصل الظواهر الاجتماعية . فالتفت التقدم إلى « أصل النومية » و « نشأة الدين » وأصل « الزواج الحسارجي أو الإكسوجامي Exogamy » .

(1) Radcliffe-Brown, A.R., Method on Social Anthropology-Chicago. 1958. P. 33.

(2) Ibid., P. 96.

ولكن الدراسات الأنثروبولوجية الاجتماعية للمعاصرة ، إنما تستخدم مختلف المناهج القائمة على التجربة والتي تخضع للمشاهدة المباشرة ، فتدرس النظم والانماط الاجتماعية استناداً إلى مناهج الملاحظة والتحليل والمقارنة وفي هذا الصدد يعرف د. البروفسور رادكليف براون Radcliffe - Brown مجال دراسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، في تعريف جامع مانع ، بقوله :

« يمكننا أن نعرف الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، بأنها دراسة طبيعة ، المجتمع الإنساني دراسة منهجية منظمه ، تعتمد على مقارنة الأشكال ، والمختلفة للمجتمعات الإنسانية ، بالتركيز على الأشكال الأولية ، والمجتمع ، البدائي ، » (١)

ولكننا بإزاء هذا النص ، ينبغي أن نكون على حذر من الانزلاق والرفوح في بعض الأخطاء التي شاعت حول مفهوم كلمة « البدائي » فالمجتمع البدائي ليس بدائياً بالمعنى التاريخي للكلمة . حيث أن النظم البدائية لا تمثل المراحل الأولية للنظم الإنسانية فلا ينبغي إطلاقاً أن نقارن الإنسان البدائي الحالي بذلك الإنسان الحفوي الذي عاش وانقرض منذ فجر التاريخ ، حيث أن البدائي لا يمثل تلك الكائنات الإنسانية التي تخطت الحالة الحيوانية العفوية . ولعل هذا الفهم الخاطئ قد صدر أصلاً عن تلك المذاهب الداروينية والتيارات التطورية التي التحمت بالدراسات الأنثروبولوجية ، التي استخدمت المناهج التطورية القديمة ، التي كانت تقارن بين الثقافة البدائية السائدة في المجتمعات الأفريقية والأسترالية ، وبين الثقافة أو الحضارة الحديثة السائدة في مجتمعات أوروبا وأمريكا .

ومن هنا كان علماء الأنثروبولوجيا التطورية القديمة ، يقارنون بين نوع

---

(1) Ibid, P. 133.

الثقافة أو العقلية البدائية وبين نوع الثقافة الأوربية ، فظفروا إلى الثقافة البدائية على أنها أشكال أثرية ، لثقافة الانسان الجفري . ودرسوا المجتمعات البدائية على أنها متاحف ، تكشف عن كائنات حفريّة حية . وهذه نظرة خاطئة حيث أن الانسان البدائي إنما هو إنسان بدائي نسبياً ، كما أن أقل حالات البدائية وأكثرها بساطة في عصرنا الحال ، إنما تعد مرتبة عالية من التطور والتقدم ، إذا ما قورنت بحالة الانسان الجفري القديم . كما يوجد لبعض المجتمعات البدائية الحالية تاريخها الطويل وثقافتها المتعددة تلك التي تمتد إلى آلاف السنين ، وبذلك أكدت الأدلة التي تؤيد فكرة أن الاجناس البدائية والحالية ، إنما بلغت ما بلغت في تماثلها وأسلوب حياتها بعد تطور بطيء شاق استمر طويلاً . فالحالة البدائية ليست بالحالة الاثرية القديمة ، ولسكنها حالة بدائية نسبياً إذا قورنت بحالة الانسان في المجتمع الحديث (١) .

وجملة القول . . . لقد صدرت العلوم الانثروبولوجية ، إجابة كانت أم فيزيقية أم ثقافية ، لدراسة الانسان ككائن إجتماعي أو حضاري ، فتدرس هذه العلوم الانثروبولوجية بكافة مجالاتها وهاديتها الخاصة ، أشكال الثقافة وأبلى المجتمعات بالتركيز على دراسة أشكال المجتمعات الاولى ومعالجة ما يسمى بالأمم البدائية Patterns of Primitive Culture (٢) .

ومن خلال هذا الاطسار الكبير الذي يشتمل على مجتمعات بني الانسان ، فقد عدداً من المجتمعات الصغيرة والمحدودة نسبياً ، والمناخرة إقتصادياً ، يسميها الانثروبولوجيون الاجتماعيون بالمجتمعات البدائية Primitive Societies .

(1) Ibid., P. 134.

(2) P. d. Inglton., Ralph., An Introduction to Social Anthropology,
Vol I : I Oliver and Boyd, Edinburgh. Third Edition: 1960.

ولعل دراسة هذه المجتمعات البدائية ، هي الموضوع الرئيسى (١) الذى يطلع به دراسته علم الأنثروبولوجيا الإجتماعية الذى هو الدراسة السوسولوجية للأشكال البدائية ، كما أنه أيضاً المجال الحيرى لساير العلوم الأنثروبولوجية برمتها . حيث تدرس مختلف فروع الأنثروبولوجيا العامة General Anthropology ، كيفية تكيف الإنسان البدائى ، مختلف البيئات الفيزيكية ، الجغرافية ، والإجتماعية والثقافية .

ولستطيع أن تعدد مختلف فروع العلوم الأنثروبولوجية ، التى تدرس الإنسان وبخاصة بالتركيز على الإنسان البدائى بالذات . حيث تنقسم العلوم الأنثروبولوجية عند « رالف بيدنجتون Ralph Piddington » إلى قسمين رئيسيين : (٢) ويتعلق القسم الأول بالأنثروبولوجيا الفيزيكية Physical Anthropology . ذلك الذى تدرس السمات الفيزيكية للإنسان ، أى أنها دراسة الإنسان من حيث هو كائن فيزيكى طبيعى ، فتدرس الإنسان المعشور فى نشأته الأولى وفى تطوره عن الرئيسيات Primates ، حتى أكتسب الصفات والخصائص الانسانية ، فى صورة الإنسان العاقل Homo Sapiens ولذلك تعالج الأنثروبولوجيا الفيزيكية مثلاً حجم الجمجمة Skull ، وارتفاع القامة ، ولون البشرة ونوع تسج الشعر وشكل الأنف ولون العين .

---

(1) Radcliffe-Brown, A.R, Method in Social Anthropology, P, 134.

(2) Piddington, Ralph. An Introduction to Social Anthropology, Vol. I, Oliver and Boyd, Edinburgh, Third Edition, 1960, P. 2.

كما تتصل الأنثروبولوجيا الفيزيائية بدراسة الخصائص العنصرية وخصائص
الاجناس Races ، وانتقال السمات الفيزيائية Physical Traits ، وتلعب
الموراثات الإنسانية .

ثم إن الأنثروبولوجيا الفيزيائية ، إنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلم التشريح
Anatomy ، وعلم الأنثروبومتري Anthropometry ، وهو فرع جوهري
من فروع الأنثروبولوجيا الفيزيائية ، يدرس القياس التشريحي لجسم الإنسان .
ويعالج الدراسة الكمية quantitative لاختلاف الملامح والسمات الفيزيائية للإنسان
الحالي أو الإنسان المنقرض . كما تدرس الأنثروبولوجيا الفيزيائية إلى جانب كل
ذلك ، تطور الإنسان منذ مراحل وأشكاله الأولية التي كانت تربطه بعالم القرود
العلما anthropoids .

ويتعلق القسم الثاني من العلوم الأنثروبولوجية ، بما يسمى بالأنثروبولوجيا
الثقافية Cultural Anthropology وهو ذلك الفرع الرئيسي من الأنثروبولوجيا
الذي يعنى بدراسة عتاف ثقافات الإنسان البدائي Cultures of Primitive
Man فالإنسان على ما يقول مالمينوفسكى Malinowski ، في مقاله المشهور الذي
كتبه في دائرة المعارف الاجتماعية هن « الثقافة Culture » هو كأن له شكله الفيزيائي
وتراثه الاجتماعي وسماته الثقافية . وإذا كانت الأنثروبولوجيا الثقافية ، تدرس
الإنسان كما يعيش في ثقافة ، إذ أن الطفل حين يولد وهو زهوى الأصل ، ثم ينقل
إلى فرنسا ، فليسوف يشب هناك بطريقة تتمايز تماماً عما له يكون عليه ، إذا كان
نفس هذا الطفل قد نشأ في النوبة موطن ثقافته الأصلية (١) .

---

(1) Malinowski, B., "Culture", in Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. IV, 1936.

وفي هذا المعنى أيضاً يقول « الفيلسوف الفرنسي ديكارت Descartes » في مقالته عن المنهج :

« ولما تأملت في أن الرجل نفسه ، ينفس عقله ، إذا نشأ منذ طفولته بين
« فرنسيين أو ألمان ، فإنه يصبح مختلفاً عما كان يكون ، لو أنه عاش دائماً بين
« صيادين أو كاندياليين (أكلة لحوم البشر) » .
« كما أن الأزياء التي أديجيتنا منذ عشر سنين ، والتي قد تميعنا أيضاً قبل أن ،
« بعض عشر سنين ، تبدو لنا الآن شاذة ومضحكة : بحيث تكون العادة ،
« والتقليد هما اللذان يؤثران في آرائنا أكثر من أي علم يقيني (١) » .

ومعنى ذلك أن الإنسان في كل زمان ومكان ، وله ثقافته وطرأه الاجتماعية ،
وهذا التراث هو المجال الرئيسي في الأنثروبولوجيا الثقافية . حيث يتألف هذا
التراث الثقافي على ما يذكر « تايلور Tylor » من ذلك الكل المركب من للمعرفة
والمعتقدات والفن واللغة والعادات والتقاليد التي يكتسبها الإنسان من حيث هو
عضو في مجتمع (٢) .

ويذهب مالمينوفسكي إلى أنه رغم أن الثقافة قد تولدت أصلاً عن إشباع
الحاجات البيولوجية ، فإن من طبيعة هذه الثقافة ، أن تجعل الإنسان مختلفاً ، تماماً
عن كونه كائناً عضوياً أو حيوانياً . حيث أن الإنسان لا يشبع حاجاته بطريقة
لا تميزه عن الحيوان . وإنما تجعل للإنسان رغباته ككائن رئيسي ، بل إنه أرقى

---

(1) Descartes, René, Discours de la Méthode, Hachette,
Paris 1937, p. 33,

(2) Evans-Pritchard, E.E., Social Anthropology Cohen,
London, 1951.

الريثنيات ، وهو الحيوان الصانع للآلات ، وهو العضو الاجتماعي الذي يشارك في حياته ويحاول الإبقاء على سمات ثقافته وأستمرار تقاليدته . فالإنسان حيوان له ثقافته ، حيث أنه يتميز بتاريخ وحضارة وتراث متراكم ، أما الحيوان فلا ثقافة له .

وتتفرع الأنثروبولوجيا الثقافية إلى فرعين : هما علم آثار ما قبل التاريخ و Prehistoric archaeology ، و الأنثروبولوجيا الاجتماعية Social anthropology .

علم آثار ما قبل التاريخ :

ولعلم آثار ما قبل التاريخ هو علم حديث نسبيا يدرس مجتمعات وثقافات ما قبل التاريخ Prehistoric human cultures ، ويلتاول أقدم المجتمعات الانسانية منذ ظهور الإنسان العاقل Homo-Sapiens ، كما يدرس علم آثار ما قبل التاريخ مختلف المراحل التطورية لثقافة الإنسان ، حيث يحدد عالم آثار ما قبل التاريخ ، معالم تفكير الإنسان الأول ويدرس عقلانيته ، ويتتبع هذه المخلفات والبقايا ويدرس تطوراتها من حالاتها البدائية الاولى إلى حالتها الراقية في بداية العصر التاريخي ، حيث أكتشف الإنسان الكتابة ، وموصل إلى حضارة اللغة ، حيث عبر الإنسان عن حضارته وثقافته بعبارة لغوية باستخدام الكتابة .

وقد يستعين عالم آثار ما قبل التاريخ بعلوم أخرى ، لدراسة البقايا للسادية للهياكل والعظام ، عن طريق الاستعانة بعلوم التفسير المقارن والبيولوجيا الانسانية ، أما دراسة الخصائص الجسدية والمالم الثقافية للشعوب الماضية ، فإن عالم آثار ما قبل التاريخ ، يستخدم علم الأنثروبولوجيا الثقافية . وعن طريق الاستعانة بالجيولوجيا Geology يستطيع العالم الأثرى أن يحدد العصر الجيولوجي لآثاره وحضاراته ، ولذلك يذهب رادكليف براون إلى أنه من الأفضل ألا يفصل

علم الأركيولوجيا أو آثار ما قبل التاريخ ، عن علم الأنثولوجيا ، إذا أنه دراسة
لأنثولوجية لشعوب ما قبل التاريخ . ولقد كان أمراً طبيعياً كما يذهب رادكليف
براون ، أن تدخل هذه الدراسات المتعددة في صلب الأنثروبولوجيا العامة ،
والأ يفصل علم آثار ما قبل التاريخ عن علم الأنثولوجيا ، حيث أنها ليسا إلا
فرعين من دراسة واحدة .

ولقد أصبحت دراسة آثار ما قبل التاريخ ، دراسة متخصصة إستحدثت
إستقلالها عن سائر الدراسات الأنثروبولوجية ، فلم تصبح أحد أشكال الأنثولوجيا
التي تدرس ما يسمى بالباليوأنثولوجى Paleosthnology تلك الدراسة التي
تتعلق بشعوب ما قبل التاريخ ، ودراسة البقايا التي تخلفت عن ماضى تلك
الشعوب .

إلا أن علم آثار ما قبل التاريخ رغم استقلاله ، فليبنى أن يكون عالم الآثار
على دراية بعلم الحفريات الانسانية ، والجولوجيا والأنثولوجيا والتاريخ . حين
يدرس سائر الاجناس واللغات والثقافات الانسانية متبعاً للنهج التاريخى
Historical Method وعقدا أهدافه (١) .

وإذا كان علم آثار ما قبل التاريخ ، يدرس ثقافات إنسان ما قبل التاريخ ،
فإن علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، وهو الفرع الثانى من فروع الأنثروبولوجيا
الثقافية ، إنما يدرس مختلف و الثقافات البدائية المعاصرة Contemporary
Primitive Cultures أى أن علم آثار ما قبل التاريخ ، وهو الفرع الاول ، إنما
يدرس الثقافات التي مضت وانقضت ، أما علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، إنما
يدرس الثقافات الحالية أو المجتمعات البدائية الرامنة ، والقائمة و هنا والآن ، على

---

(1) Radcliffe-Brown, A.R., Method in Social Anthropology,
Chicago, 1958. p. 88.

خذ تعريف الفلاسفة . على اعتبار أن عالم الانثروبولوجيا الاجتماعية هو مؤرخ
خاصة ، إذا صح هذا التعبير . . .

ولقد تردد أسم « الانثروبولوجيا الاجتماعية » في ميدان علم الاجتماع في
الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وبخاصة بين أساتذة الجامعات البريطانية ،
وكان « السير جيمس فريزر » Sir James Frazer ، (١) كما قلنا أول من استخدم
هذه الاصطلاح الجديد ، باعتباره أول من حاز أستاذية كرسي الانثروبولوجيا
الاجتماعية عام ١٩٠٨ . ولقد اعتبر « فريزر » دراسة الانثروبولوجيا الاجتماعية
وكذلك دراسة سوسيولوجية للأشكال البدائية في المجتمعات ، أما « مالمونفسكي »
فلقد اجتهد ما ودرسها كفرع من السوسيولوجيا كما يطبق على القبائل البدائية (٢) .
وإذا كان « رالف بيدنجتون » Ralph piddington يقسم العلوم الانثروبولوجية
على النحز السالف ، وهو تقسيما إلى فرعين هما :

(أ) الانثروبولوجيا الفيزيائية .

(ب) الانثروبولوجيا الثقافية . ثم تنقسم الانثروبولوجيا الثقافية عندهم
الآخري إلى فرعين هما :

(أ) علم آثار ما قبل التاريخ .

(ب) الانثروبولوجيا الاجتماعية .

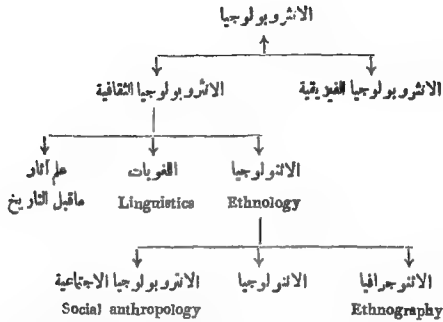
ولا أتألم أحد علماء الانثروبولوجيا الأمريكان ، واعتنى به « فليكس
كيسنج » Felix Keesing ، يقسم هو الآخر مختلف العلوم الانثروبولوجية إلى
الينحز الآتي : (٣) .

(1) Ibid , p. 134.

(2) Ibid, P. 135.

(3) Keesing, Felix, Cultural Anthropology, New York,
Fourth printing, 1960, P. 4.

وهنا نجد في هذا التقسيم ، تمايزاً واختلافاً واضحاً ، عن تقسيم ديجنتون ،
فلقد قسم ديجنتون ، الانثروبولوجيا الثقافية إلى ثلاثة علوم ، هي بالتقريب علم
الانثولوجيا وعلم آثار ما قبل التاريخ ، وعلم اللغويات Linguistics .

وهي دراسة خاصة بالمجموعات والفردات واللغات البدائية ، مع عقد شتى
للمقارنات بين لغات البدائيين وتصوراتهم ، وبين لغات الإنسان المتحضر
وتصوراته . بمعنى أن الانثروبولوجيا اللغوية Linguistic anthropology
إنما تدرس الإناءات والألسان اللغوية السائدة في المجتمع . فلقد كانت دراسة
اللغات غير الأوروبية ، التي قام بها علماء الإنثوجرافيا ، كانت هذه الدراسة الهامة
في القرون ، هي الطريق الموصل من لغة المقارن Comparative philology
إلى الدراسة الحديثة لعلم اللغويات المعاصر . ويدرس هذا العلم في بعض الجامعات
على أنه فرع من الانثروبولوجيا ، يتعلق بما يسمى بالانثروبولوجيا اللغوية .
يختص بدراسة لغات وثقافات الشعوب غير الأوروبية . وبخاصة تلك الشعوب
التي ليس لها تاريخ مكتوب .

وتستخدم الكلمة ، في الأنثروبولوجيا القنوية ، بالنظر إليها على أنها دلائل اجتماعي حي ، ، كي يبنى مجموعة من الارتباطات الاجتماعية التي تؤلف بين الكلمة والأشياء التي تحيط بالإنسان يدائماً كان أم متحضرأ ، حيث أن الكلمة كما يستخدمها الإنسان ، إنما تتكون من مجموعة من المعاني ، وتتألف من طائفة من الارتباطات التي تجمعت حولها .

وغالبا ما يجمع واضح المعاجم والقواميس الكثير من الأمثلة المختلفة عن استخدام الكلمة ، ويحاول أن يصنفها ، وأن يحدد استعمالاتها المتعددة وهي استعمالات اجتماعية وثقافية ، لا شك في هذا ، حيث أن اللغة ظاهرة اجتماعية ، كما أنها عنصر جوهري من عناصر الثقافة .

وينهض مالينوفسكي ، إلى أن الصلة التي تربط بين الفكر البدائي ولغته إنما تتيح لنا دراسة مشكلات منطقية وسيكولوجية . حيث أن التجربة القنوية والوسائل العقلية ، هي مسائل ذات أهمية كبرى . كما أن دراسة كيفية عمل الفكر من طريق استخدام اللغة في أي ثقافة ، مازال من المجالات البكر في القنويات الثقافية . وقد تدبر الأنثروبولوجيا القنوية ، والأنثروبولوجيا الوظيفية ، مسائل جوهريه ، مثل دراسة كيفية عمل اللغة البدائية ومكان تجسدها ، وكيفية اتصال اللغة بالتنظيم الاجتماعي ، وارتباطها بظواهر الدين والسحر في المجتمعات البدائية (١) .

وهناك أيضا صلة هامة بين الأنثروبولوجيا القنوية والإنثولوجيا ، حيث أن المشكلة الإنثولوجية للشعب الأري Aryan ، إنما هي مشكلة لنزية وثقافية ، كما أنها أيضاً مسألة سلالية واركولوجية (٢) .

(1) Malinowski, B., Culture, Enc. of S. S., Vol. IV, 1936.

(2) Radcliffe-Brown, A. R., Method in S. Anth., p. 99.

الأنثولوجيا :

هذا من الأنثروبولوجيا القوية ، التي تمثل الفرع الثاني من الأنثروبولوجيا الثقافية ، والفرع الثالث من فروع الأنثروبولوجيا الثقافية عند كليسنج ، هو دراسة الأنثولوجيا Ethnology ، التي هي علم دراسة الشعوب. وتقدم الدراسة الأنثولوجية إلى ثلاثة علوم أو أقسام ، تتربط على هذا النحو : الأنثروبولوجيا الاجتماعية ثم الإثنولوجيا ثم الإثنوجرافيا Ethnography (١) ، وهي الدراسة الوصفية المقارنة لمجتمعات وثقافات الإنسان ، مثل مقارنة صناعات وأدوات مجتمع معين ، ببقية المجتمعات الأخرى ، والقائمة الآن بالفعل . وذلك هي المقارنة الأتية ، أي أن الدراسة الإثنوجرافية هي دراسة وصفية مقارنة في المكان وعلى نحو أفقي ، كما تقوم الدراسة ، الإثنوجرافية بتصنيف الشعوب ، وعند المقارنات بين أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها . حيث تشابه الجماعات العنصرية بصفات جنسية ، كما أنها أيضا تتميز باختلاف اللغة ووسائل المعيشة ، وطرائق التفكير وأنماط السلوك .

وإذا كانت الإثنوجرافيا تتميز بأنها دراسة أفقية لظاهرة من الظواهرات في سائر أنحاء المجتمعات . فإن الإثنولوجيا هي الدراسة الرأسية لمظاهر الثقافة بشقيها للمادى واللامادى مع محاولة التعرف على ماضى تلك المجتمعات ، والظواهرات الثقافية . أي أن انقباض الباحث الأنثولوجي إنما ينصب على دراسة تاريخ الظواهرات الانسانية ، أي أن اتجاه الباحث هنا يكون اتجاهها تاريخياً بحثاً ، بمعنى أن الدراسة الإثنوجرافية ، إذا ما كانت دراسة مقارنة في المكان Space ، فإن الدراسة الأنثولوجية إنما هي دراسة مقارنة في الزمان Time ، وبخاصة الزمان الماضى

(1) Ibid., p. 136.

المنتهى ، وبذلك تكون الدراسة الأنثولوجية هي تلك الدراسة المقارنة الرأسية
لظواهر والشعوب ، أي أنها مقارنة زمانية للماضي للظواهر والثقافات ، وهي
مقارنة تاريخية تسند إلى دراسة تطور الظواهر عبر التاريخ والأجيال الماضية .
ومن ثم فإن الأنثولوجيا هي علم دراسة الشعوب ، وهذا ما يعنيه الأصل
اليوناني « إثنوس Ethnos » ، وهو الأصل الذي منه صدرت كلمة « إنثولوجيا »
وتعني كلمة « إثنوس » اليونانية ، دراسة الشعوب .

ولذلك تدرس الأنثولوجيا خصائص الشعوب القوية والثقافة والسلالة
ولعل كلمة « إنثولوجيا » يشوبها الكثير من الاندوس والاضطراب ، نظراً
لاستخدامها بشق المعاني ، عند مختلف علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية .
كما خلط علماء الأنثروبولوجيا في الدراسات القديمة بين مفهوم الأنثولوجيا ،
ومفهوم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، على الرغم من وجود الفروق الميثودولوجية
التي تميز بينهما .

فالدراسة الأنثروبولوجية الاجتماعية ، إنما تسند أصلاً إلى التجربة التي تتحقق
في الدراسة الحقلية Field - Work . ولكن الأنثولوجيا إنما تهدف أولاً وقبل كل
شيء إلى دراسة الصفات والخصائص المميزة لأجناس الإنسان ، من حيث للامع
الفيزيائية والحقلية السائدة بين بني البشر .

كما تبحث الأنثولوجيا تلك العلاقة القائمة ، التي تربط بين الأجناس والشعوب .
وعلى ذلك يمكننا أن نحدد بعض المسائل التي تخوضها الأنثولوجيا وعلى سبيل المثال
لا الحصر ، وينبغي أن نؤكد أولاً وقبل كل شيء أن المسائل الأنثولوجية ، إنما
تتعلق جميعها بالتصنيفات العنصرية والثقافية . كما تتعاق الأنثولوجيا أيضاً بأحداث
ما قبل التاريخ .

ومن أمثلة المسائل التي تدخل في صلب دراسة الإثنولوجيا ، مسألة المصادر التاريخية للشعوب البولينية Polynesian Peoples . . . من أين أنت ١٩ ولأي طريق سلكت ١٩ وكيف ومتى احتلت هذه الشعوب الأجزاء والمناطق التي تحتلها الآن ١٩

ومن أي جهة دخل أجداد الهنود الحمر الجالين وتسلوا إلى أمريكا ١٩ . . . وكيف ومتى ظهرت الأجناس الهندية الحمراء ١٩ . . . وكيف انشرت هذه الأجناس فوق القارة الأمريكية ١٩ . . . وما هي المميزات اللغوية والملاصق الثقافية التي نشرتها الثقافة الهندية ، قبل احتكاكها بالثقافة الأوروبية ، وقبل اتصال الهنود بالأوروبيين لأول مرة ١٩ (١) .

ونحن إذا ما درسنا شعوب العالم الحالية ، والشعوب التي مضت وانقضت بانقراضها ، فلسوف يكون لدينا القدرة على دراسة التقاطع والاختلاف في الملامح البشرية من حيث اللغة والثقافة . وربما يحدد عالم الإثنولوجيا مجال ذراعته في إطار أوجه التشابه والاختلاف بكل دقة ممكنة ، ثم يصنف بعد ذلك الشعوب على أساس الجنس واللغة والثقافة . وإذا ما أراد عالم الإثنولوجيا أن يذهب في دراسته إلى ما هو أبعد من ذلك ، فإنه يتعين عليه أن يستخدم المناهج الاستقرائية التاريخية حيث أن الإثنولوجيا هي علم تاريخي ، يقترن عند إعادة التركيبات التاريخية ببعض التعميمات على أساس دراسة استقرائية واحدة .

بين الإثنولوجيا والاثنوجرافيا :

وإذا ما نحن قادرنا بين مناهج الإثنولوجيا و « الاثنوجرافيا » فينبغي الإشارة ، إلى ما يسمى في علم الاجتماع ، بالدراسة المتزامنة Synchronic ، وتقارنها بتلك الدراسة التي تقع عبر التاريخ diachronic .

فالدراصة المتزامنة ، هي تلك الدراصة التي تتعلق بالأحداث والوقائع التي تحدث في عدد من المجتمعات في وقت معين بالذات . وهي دراسة إثنوجرافية وصفية . أما الدراصة الثابتة ، فهي دراسة إثنولوجية لأنها تعالج الظاهرة في ضوء ماضيها ، وتدرس الوقائع كما تحدث وتقع عبر الزمن .

وفي الدراسات المتزامنة إنما يكون إهتمامنا بالظاهرة ككل ، ويمكن أن يكون هدف الدراصة المتزامنة هو تعريف الحالات التي يجب أن تطابق أي ثقافة إذا ما وجدت الآن ، ونحاول دراستها بأقصى دقة ممكنة . حيث أننا نهم في الدراصة المتزامنة بطبيعة الثقافة والحياة الاجتماعية ، وبالكشف كل ما هو عام ، بين طريق استخلاص أوجه التشابه والاختلافات الكثيرة التي تشملها نتائج الدراسات المتزامنة . ولا شك أنه في ضوء هذه الدراسات المتزامنة ، نجد أننا في ميسر الحاجة إلى مقارنة أنواع متعددة من الثقافات .

أما النوع الثاني من الدراصة ، فيختص بمعالجة ظاهرة معينة بالذات عبر الزمن حيث ندرس مختلف الطرق التي تتغير بها الثقافة الواحدة ، ونحاول كشف القوانين العامة لعمليات التغير الثقافي Cultural change ، مما يلقي ضوءاً في دراية ما هي الثقافة ، وتحديد طبيعتها ، وكيفية عملها ؟ ومن الطبيعي أن تسبق الدراصة المتزامنة المقارنة ، كل دراية تاريخية تنهية . حيث أن التغيرات التي تحدث في القوانين العامة لعمليات التغير الثقافي ، لا يمكن أن نفهمها كاملاً حتى نعرف الوظائف أو الأدوار التي تقوم بها هذه القوانين .

وإذا ما استعينا أن ندرس تلك التغيرات التي تطرأ على سمات الثقافة ، فإن ذلك سوف يساعدنا في الدراصة الوظيفية المقارنة حيث يمكننا أن نقارن بين سائر الثقافات المتزامنة ، دون أن نشير إلى تلك التغيرات التي تطرأ على الثقافة نفسها :
حيث يقتضى المنهج المقارن في الدراسات الانثروبولوجية الحديثة الإهتمام

بتلك الانماط الثقافية المتشابهة في العادات والتقاليد . الامر الذي يوضح كيف يدرس علم الاجتماع المقارن ، أو الانثروبولوجيا الاجتماعية ، الثقافة كنسق أو وحدة متكاملة ، يؤدي كل عنصر فيها وظيفة محددة بالذات .

ولذلك بهدف علم الاجتماع المقارن Comparative sociology الذي يرداف هندراد كليف براون ، دراسة الانثروبولوجيا الاجتماعية ، بهدف هذا العلم الاجتماعي المقارن إلى مقارنة أنساق ثقافية متشابهة ، وداخلة في دائرة ثقافية Cultural circle معينة بالذات . حيث أن علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية التقدمي قد وقعوا في الكثير من الاخطاء المنهجية الشائعة ، وهي عبارة مقارنة عناصر معزولة من مجتمعات متمايزة . إنما ينبغي أن يكون إجراء وعقد المقارنات مشابها لما يجريه عالم المورفولوجيا المقارنة ، فيلبي أن يدرس عالم الاجتماع المقارن ، بنفس الطريقة التي يتبعها عالم التشريح المقارن Comparative anatomy أو عالم الفسيولوجيا حين يقارن بين بناءات عضوية متشابهة لانواع عديدة من الحيوان . فيقارن بين الاشكال والرب داخل الانواع ، كما يقارن بين الانواع داخل إطار الاجناس ويميز بين العائلات الداخلة في الانواع والاجناس . . . وكذلك الحال فيما ينبغي أن تكون عليه المقارنة في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية .

هذا من مناهج الدراسة المقارنة في الإثنولوجيا والإثنوجرافيا ، كما وترتبط بمناهج الإثنولوجيا ، بعض الدراسات والعلوم الانثروبولوجية ، مثل الانثروبولوجيا التاريخية Historical anthropology ، والانثروبولوجيا التطورية Evolutionary anthropology ، والانثروبولوجيا النفسية Genetic anthropology . ومناهج الانثروبولوجيا التاريخية ماضى الظاهرات والمجتمعات الإنسانية إسناداً إلى المصادر التاريخية الوثيقة والحقائق القبلية المؤكدة ، حيث تكشف الدراسة الانثروبولوجية التاريخية ، عن تلك العلاقات

القائمة بين الظواهر والأحداث . فالتاريخ لا يعمم ، ولا يستطيع أن يفعل ذلك
شراً . ولكن التاريخ يوضح لنا أنه في لحظة ما ، تقع حادثة معينة يترتب عليها
شيء معين ، وهذا يشبه ما يسمى بالسبب في العالم الطبيعي ، وهو عبارة عن حادثة
تقع أو ربما تقع دائماً وباستمرار ، ويكون لها دائماً نفس الأثر .
ولذلك نجد أن التفسير التاريخي إنما يربط دائماً بالتفصيلات الجزئية ، أو
ما يسمى بالخصائص علاوة زمنية بين حادثتين معينتين .

كما تتناسب قيمة التفسير التاريخي ، تناسباً مباشراً مع مقدار المعرفة المفصلة
للقائع والأحداث . وربما يقال إن عالم الأنثروبولوجيا التاريخية ، إنما يشرح
أوجه الفهم والاختلافات الموجودة بين الشعوب عن طريق الاستقراء التاريخي .
وذلك بقصد إمداد بناء التاريخ بالقاء ما يطلق ضوءاً دأوق وأدق ، على ماضى
الجماعات فى تاريخ الثقافات .

الأنثروبولوجيا التطورية والثقافة :

أما الأنثروبولوجيا التطورية فتم بدراسة ومسألة الأصول (Origins ،
متأثرة فى ذلك بالاتهامات الماروفية ، ومن ثم تدرس الأنثروبولوجيا التطورية
وأصل الدين ، وأصل اللغة ، وأصل القانون ، أى أنها تعالج مشكلة الأصول
الأولى التى منها صدرت النظم الثقافية والاجتماعية . أما الأنثروبولوجيا التبعية ،
فتحاول أن تتبع نشأة الظواهر الاجتماعية ، وتنتجها من حالات بدائية ساذجة
أو بسيطة ، إلى حالات معقدة أكثر تركيماً . أى أن الأنثروبولوجيا التتبعية إنما
هى دراسة تتبعية لظاهرة من الظواهر الاجتماعية ، أو محاولة التعرف على سمة معينة
من السمات الجزئية لثقافة من الثقافات وذلك بدراسة ماضيا الذى يلقى عليها
ضوءاً فى فهمها .

بعض أشكال من الدراسات الانثروبولوجية :

وهناك بعض العلوم الانثروبولوجية المتصلة بدراسة ما يسمى عند علماء
الانثروبولوجيا الإجتماعية ، بالبناء الإجتماعى Social structure . حيث تدور
حول دراسة البناءات والانساق الاجتماعية بمضى الدراسات والعلوم المتخصصة ،
مثل الانثروبولوجيا البنائية Structural anthropology و الانثروبولوجيا الوظيفية
Analytical anthropology و الانثروبولوجيا الوظيفية
Functional ، وتعلق الانثروبولوجيا البنائية بدراسة الانساق والنظم في
تسلسلها وتفاعلها في كل متكامل منظم . فقد كان الاتجاه العام في الدراسات
الانثروبولوجية القديمة ، يتجه نحو الدراسة الوصفية الحاصلة ، دون أن يلتفت
علماء الانثروبولوجيا الاوائل إلى ذلك التفاعل والتكامل اللذين تتميز بهما النظم
والانساق الإجتماعية . ولقد أجهت الدراسات المحلية الرامنة نحو النظر إلى
العلاقات والنظم والانساق كشبكة بنائية متصلة الاجزاء .

أما الانثروبولوجيا التحليلية Analytical anthropology ، فهي دراسة
الباحث الانثروبولوجى حين يرتفع عن مستوى المشاهدات العملية ، ويسمى
فكره عن للاهسات الحسية للوقائع المباشرة . ومن هنا تبدأ الدراسة
الانثروبولوجية التحليلية حين تتحرر من دائرة المحسوسات الجزئية ، وترتفع
إلى مستوى المجردات حيث ينظر العالم الانثروبولوجى التحليلى ، وبدرجة عالية
من درجات التجريد ، إلى وقائعه بعد أن يتزجها من ملاسعاتها الحسية ويجررها
من تجسدها المادية .

أما الانثروبولوجيا الوظيفية Functional anthropology ، فتمثل تلك
الادوار التى تقوم بين مختلف النظم والانساق في علاقاتها بالبناء الإجتماعى الكلى
وذلك التعرف على مدى التشابك القائم بين النظم والانساق التى تعمل على تماسك

البناء الاجتماعى واستمرار وحدته وكيانه ، غالباً اثروبولوجيا الوظيفية ، إنما تهتم أولاً قبل وقبل كل شيء بدراسة وظيفة النظم والعمادات ومظاهر الثقافة المادية ، كالآلات والآلات والتكنولوجيا ، والظواهر اللامادية للثقافة ، كالفلسفة والفن والمدين والأيديولوجيا .

بمعنى أن الاثروبولوجيا الوظيفية ، على ما يذهب مالينوفسكى Malinowski إنما تدعى أن العملية الثقافية Cultural process ، إنما يخفض لقوانين سوسيولوجية ، وتوجد هذه القوانين أو يمكن فى وظيفة هذه العناصر ، وبذلك هى السمات الحقيقية للثقافة .

حيث أن الدراسة الذرية أو للنهج الذرى Atomic method الذى يهتم بدراسة العناصر الفردية أو السمات الجزئية للثقافة ، إنما تدرس هذه العناصر الفردية كعناصر وسمات منفصلة أو متعزلة عن سياقها العام ، فلا تربط هذه الأجزاء والعناصر الثقافية وظيفياً بسمات السمات والعناصر الأخرى السائدة فى البناء الثقافى (١) .

ولاشك أن هذا المنهج الذرى ، لدراسة الثقافة أو المجتمع ، هو منهج عقيم ، نظراً لإغفاله عن تصور الثقافة كحقيقة كلية تتألف من مجموعة من العلاقات المتسلسلة بين سمات الثقافة الواحدة ، فتتجلى الحقيقة الكلية للثقافة كنسق متوازن من الأنماط والمركبات الثقافية التى تتوزع فى كل متناسق معقد .

وبمعنى ما مالينوفسكى ، مثالا طيباً فى الاثروبولوجيا الوظيفية ، والاثروبولوجيا الثقافية على السواء . فيذهب إلى أن "عصا الحفر" مثلاً إنما هى أداة تستخدم فى ثقافة بدائية ، ولذلك تعتبر هذه العصا ظاهرة ثقافية ، كما أنها

(1) Malinowski, B, (Cultuer) in Encyclopaedia Social-fo Sciences.

أيضا سمة أو عنصر ثقافي له وظيفة في البناء الثقافي كله . وهي عصا صغيرة بسيطة الصنع لها دورها في عملية الحفر بحثاً عن الجذور . كما تستخدم هذه العصا لسد حاجة اقتصادية ، ومن ثم كانت عنصر اقتصادياً له وظيفة في تلك الثقافة البدائية ، حيث تعين عصا الحفر مثلاً عن « عصا السهر » أو « عصا التجديف » ، أو « عصا الحركي » ، وكلها عناصر ثقافية تقوم بوظائفها في ثقافات « تبايزة » .

ومعنى ذلك - أن الأنثروبولوجيا الوظيفية الحديثة ، إنما تنظر إلى أي ثقافة حالية كوحدة متكاملة الأجزاء والعناصر ، بحيث يكون لكل عنصر منها وظيفة أو دوره الذي ينصل بالكل الثقافي بمرته . وقد يحدث الاضطراب أو عدم التكمال في بناء الثقافة ، إذا ما اصطدمت أو تلاحت بثقافة أخرى دخيلة (١) .

وكثيراً ما ينجم عن هذا الاحتكاك الثقافي Cultural contact ، أن تنتشر بعض العادات والعناصر الجزئية من الثقافة الدخيلة إلى الثقافة الأصلية ، فتتفاعل هذه العناصر الثقافية الجديدة ثم تحدث عملية التحضير Acculturation ، وهي عملية التفاعل الثقافي ، حيث تتحدد الثقافة موقفاً كنسق متكامل ، يقبل أو يرفض العناصر الجديدة ، كما قد تعدل أو تشكل العناصر الثقافية الدخيلة كي توضع في عناصر ثقافية تلائم النسق القديم للثقافة الأصلية . هذه الجوانب اتصل إلى حد بعيد ببعض مسائل الأنثروبولوجيا الثقافية Cultural anthropology .

ولقد صدرت أخيراً عن الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة ، بعض العلوم المتخصصة ، كالأنثروبولوجيا التطبيقية applied anthropology والأنثروبولوجيا

---

(1) Radcliffe-Brown A. R. The present Position of Anthropological Studies, in Method in Social Anthropology. Chicago. 1956. pp. 72-73.

الصناعية industrial anthropology ، و «الأنثروبولوجيا البيكولوجية»
Psychological anthropology ،

أما الأنثروبولوجيا التطبيقية ، فلم حديث لا يوجد حمرة من أربعين عاماً أو
أقل . ولقد تطورت الدراسات الأنثروبولوجية التطبيقية في مجتمعات جنوب
إفريقيا وأستراليا ، نظراً لارتباطها واتصالها بمثل المشكلات الإدارية الخاصة
بالمستعمرات .

ولقد ثبت علم الأنثروبولوجيا التطبيقية أقدمه منذ سنوات قليلة ، بالرغم
من معارضة بعض الأنثروبولوجيين على ما يذكر رادكليف براون . فقد ظهرت
كفاءة هذا العلم التطبيقي الوليد ، بظهور دراسة مشهورة ، أشرف عليها في جامعة
هارفرد البروفسور ، إلتون مايو Elton Mayo ،^(١) ، وتعلق هذه الدراسة
بميدان «الأنثروبولوجيا الصناعية Industrial anthropology ، حيث درست
بعض المشكلات التي تتعلق بالإنتاج وقياس مدى كفاءة المصانع . ولقد قامت
أخيراً دراسة أنثروبولوجية ، تتناول تحليل البناء الاجتماعي لمخلات د سلفردج ،
وهي أكبر المخلات التجارية في لندن^(٢) .

ولعلنا نستطيع الآن أن نؤكد تطور الدراسات الأنثروبولوجية الاجتماعية
فبعد أن كانت قاصرة على دراسة المجتمعات المختلفة والثقافات البدائية ، اضطلعت
الأنثروبولوجيا الصناعية أخيراً بدراسة الآساق الصناعية ولمعالجة مشكلات
الانتاج في المصانع ، على اعتبار أن للصانع لمما يؤلف في ذاته لسقاً متبناً أو

---

(2) Radejiffe-Brown, A.R., Method in Social Anthropology,
Ghicago, 1958. p. 105.

(٢) الدكتور أحمد أبو زيد — الطريقة الأنثروبولوجية لدراسة المجتمع — مجلة كلية
الآداب بالإسكندرية — ١٩٥٦ .

بناداً محدوداً مطلقاً يمكننا أن نقوم إزاده ببعض الدراسات الأنثروبولوجية العقلية التي تكشف عن طبيعة النظم الصناعية والعلاقات الإنسانية Human relations السائدة في أبلية الصانع والمؤسسات . الأمر الذي يؤدي إلى بنا إلى حل المشكلات السيكولوجية والانتاجية ، وهي من أهم مشكلات عصرنا الراهن .

الأنثروبولوجيا السيكولوجية :

وهناك صلة وثيقة تربط الأنثروبولوجيا الاجتماعية بعلم النفس ، فصدرت بذلك بعض الدراسات المتعلقة بعلم النفس الاجتماعي Social psychology ، والأنثروبولوجيا السيكولوجية Psychological anthropology ، تلك التي تدرس المظاهر السلوكية العامة لبني البشر حين يمشون في « مصنع ، أو في « طيقة ، أو « جماعة » ، حيث أن هناك نظرة قديمة يقول بها الفلاسفة حين قالوا مبدأ الوحدة النفسية للجنس البشرى « Psychic unity of Mankind » ، بمعنى أن الإنسان ذو عقل واحد ، ونفس واحدة . ولكن لقد تمحطم مبدأ الوحدة النفسية للجنس البشرى ، حين تمايز الأسباق السيكولوجية الثقافية ، فندرس الأنثروبولوجيا السيكولوجية ، الخصائص العقلية والسلوكية السائدة في مختلف الأنماط الثقافية ، وفي هذا الصدد يقول رادكليف براون :

« عندما ندرس سيكولوجية الفرنسيين أو الألمان أو الأمريكيين ،

فإننا نرى هذه الدراسة أن نمالغ الخصائص العقلية والملاح السلوكية

الناتجة عن شروط الحياة في لثق اجتماعي معين بالذات » (١) .

ويتضح من هذا النص ، أن الأنثروبولوجيا السيكولوجية ، إنما تضطلع

بدراسة الأحوال السيكولوجية للجماعات ، وبثقافات الشعوب ، ومدى تأثير

(1) Radcliffe-Brown, A.R., Method in Social Anthropology.

الأحوال البيئية العامة في السلوك ، كما تدرس أيضاً تقاليد الشعوب وعاداتها customs ومثلها Ideals ، نظراً لانعكاس كل ذلك على أنماط الفعل الاجتماعي Social action ، وأشكال السلوك ومظاهر الحياة العقلية والفكرية برمتها .

ومعنى ذلك أن الانثروبولوجيا السيكولوجية ، إنما تضطلع بدراسة تلك الاختلافات السيكولوجية المتصلة بالأجناس البشرية والجوانب العنصرية ، حيث أن الاختلافات العنصرية إنما تؤدي بالضرورة إلى اختلافات سيكولوجية .

وبذلك تعالج الانثروبولوجيا السيكولوجية الجوانب العامة لسيكولوجيا الثقافات والمجتمعات ، بمنأى عن روح الجماعات ونفسية الشعوب . بالإلتفات إلى الصفات العقلية والسلوكية لأعضاء جماعة ، أو ، طبقة ، أو حتى « ثقافة » .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، حينما يدرس عالم الانثروبولوجيا السيكولوجية مجموع الخصائص العامة لسيكولوجيا الفرنسيين أو الألمان ، إنما يعالج تلك الصفات الخاصة بالعقل الفردي ، أو الروح الألماني ، كما يتجلى في سلوكه وأنماط أفعاله . وكلها خصائص جوهرية تنجم بالضرورة عن ظواهر التكيف الثقافي والاجتماعي داخل إطار المساق الاجتماعية ، معينة بالذات .

أي أن الدراسة الانثروبولوجية السيكولوجية ، إنما هي دراسة تكشف عن فعوى الجماعات وروحها وضميرها ، وذلك بدراسة الخصائص العقلية mental characteristics والأنماط السلوكية التي تقسم بها سائر الشعوب والثقافات الإنسانية .

ولذلك ذهب رادكليف براون ، إلى أن الانثروبولوجيا السيكولوجية إنما هي « علم نفس خاص Special Psychology » يعالج سيكولوجيات ثقافية محددة بالذات (١) . فإذا ما كان علم النفس العام ، إنما يدرس والخصائص السيكولوجية ،

(1) Ibid, p. 103.

للعليلة الانسانية في عمومها ، فإن علم النفس الخاص إنما يدرس ديميكولوجيات خاصة Special psychologies ، بمجتمعات وشعوب معينة ، ولذلك يعالج علم النفس الخاص تلك الاظاير السلوكية والمقلية ، التي تتجهم عن مختلف أنماط الثقافة السائدة في مجتمعات بني البشر .

وجملة القول — هذه جولة بين أوان من العلوم ، وأشكال من الدراسات صدرت جميعها وتفرعت من « علم الاثروبولوجيا » التي هي علم الانسان . واضطلع كل منها بفراصة جانب وحيد من جوانب الانسان ، هذا الكائن المعنوي العظيم ، الذي سارت في فهمه أذهان العلماء ، وصدرت من أجله سائر العلوم السموسولوجية والدراسات الاثروبولوجية على السواء .

الفصل الرابع صور من الاتجاه السقاني

- المحتبة البيئية
- الإنسان والأرض
- ماذا يدرس علم الأيكولوجيا ؟
- الأيكولوجيا الثقافية والتنظيم الاجتماعي
- لوسيان فيفر Lucien Febvre
- فيفال دي لابلاش Vidal de la Blache

الحتمية البيئية Environmentalism :

لعل من أشهر وأقدم مدارس علم الاجتماع الثقافي إلى جانب المدرسة الوضعية ظهور مدرسة الحتم البيئي environmental determinism ، وكان على رأسها « راتزل Ratzel » و « فيدال دي لا بلاش Vidal de la Blache » و « جين برون Jean Brunhes » ، وغيرهم من أتباع تلك النظرية التي تؤكد فقط على عامل الأرض والبيئة وضغط الشروط الطبيعية الجغرافية في تشكيل حياة الإنسان وثقافته .

وبالإضافة إلى ذلك إجتاحت علم الاجتماع منذ صدوره مجموعة من التيارات تمدد بعضها اتهامات الفكر الإجتهاضي ، حين سيطر الاتجاه البيولوجي عند سبنسر Spencer وغيره من سائر التطوريين ، كما سيطر أيضاً التيار السيكلوجي في تفسير ظواهر الثقافة والمجتمع والتاريخ ، ومن هنا اختلطت دراسات علم النفس بالتهجمات على الإجتهاض . فالشخصية مثلاً تعبر في الواقع عن علاقة ثابتة بين منبهات ومشغلات من جهة ، وكما تعبر عن إستجابات أو ردود أفعال من جهة أخرى .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، قامت دراسات معاصرة تتابع التيار السوسيولثقافي Soelo-Cultural ، حين أهتم « روبرت مرتون Robert Merton » بإستجابات الأفراد ومواقفهم وسبل شخصياتهم . كما أهتم أيضاً من تابع هذا التيار الجديد من تلامذة « مرتون » من أمثال « ألفن جولدنر Alvin Gouldner » حين دوس وظائف الضغط في إحداث التوازن equilibrium بين سائر أجزاء النسق أو البناء الإجتهاضي ، ولا يرجع ذلك التوازن إلا لتحقيق التكامل بين « ميكانيزمات الضغط » القائمة في النسق الإجتهاضي ، الأمر الذي معه يؤدي النسق

وظائف بطريفة ديناميكية فعالة (١).

ومن خلال دراستنا لتلك التيارات الموسيولوجية والثقافية ، وجدنا هدا من مدارس علم الاجتماع ، مثل « المدرسة الانثروبولوجية الحقلية » ، ومدارس « الايكولوجيا » ، و « المورفولوجيا » ، والديموجرافيا والانتولوجيا ، تمير كل منها عن وجهة نظر بعينها ، الامر الذي معه تعارضت اتجاهات علماء الاجتماع ، وتفرعت مواقفهم وتمددت نزعاتهم ، حتى صار « الفكر الاجتماعي » في النهاية ، شكلا فريدا ومتنوع الألوان في حديقة الفكر البشري .

ولا شك ان الحياة في ذاتها ، لا يمكن أن توجد « في فراغ in Vacuo » ، وإنما تدب الحياة بأقدامها على الأرض ، أو فوق جبل ، كما قد توجد الغاية في الجوف كمن أو أحماق بحر أو باطن صحراء . بمعنى أن هناك بعض القوى الخارجية والتأثيرات والعوامل التي تصدر عن العامل الفيزيقي ، لتكون لها صلاتها وتؤثر فعالها في عملية الحياة .

فالكائنات الحية ، هي في ميسر الحاجة إلى « مكان Space » ، تمارس فيه « نشاطها الضرورية necessary activities » ، للقيام بعملاتها الحيوية ، وتلك شروط ضرورية وجبوية لهما متضمنة أصلا في العالم الخارجي ، وقائمة في « البيئة الفيزيكية » .

فالخليفة بهذا المعنى من « تركيب Synthesis » أو « تأليف بين » الكائن المعنوي Organism ، و « البيئة Environment » ، وهذه هي القضية المنطقية الجوهرية التي بمقتضاها قامت « النظرية الايكولوجية » .

---

(1) Gouldner, Alvin-, Modern Sociology, An Introduction to the Study of human Interaction, U.S.A. 1963 PP. 107-122.

الإنسان والأرض :

يتضح لنا من ذلك أن النظرية الإيكولوجية ، إنما تستند بالضرورة إلى محورين أساسيين ، هما « الأرض » من ناحية ، بالإضافة إلى بعض العناصر من ناحية أخرى ، وهى ما يتفاعل مع هذه الأرض بما « يغطيها » من سائر الأنظمة النباتية والحيوانية والبشرية بمعنى أن الإيكولوجيا الانسانية كعلم وضمى ، إنما يرتكز إلى قطبي « الإنسان » و « المكان » أو « البيئة » .

و « البيئة » Environment ، هى اصطلاح إيكولوجى علمى ، يطلق على كل العوامل أو القوى الخارجية external Forces ، التى يكون لها صداما و رد فعلها فى تكوين وتنظيم حياة الكائن العضوى .

وتتضمن « البيئة » على كل ما تحتويه من مادة ضرورية للحياة ، وما يحيط بها من عوامل وشروط تسهل أو تعقد من سبل المعيشة ، وكلها شروط جغرافية وظروف بيولوجية أو عوامل بيولوجية . وما أعنيه ببساطة ، هو أن « القوى الإيكولوجية الخارجية » ، وهى قوى تتعلق بالجو أو المناخ ، أو عوامل تتصل بالأرض وتطبقها ، أو ظروف الوراثة بما تكمن فيها من سائر القوى الحيوية التى تتحكم فيها قوانين البيولوجيا النباتية كانت أو حيوانية .

وما يعنى هذا من كل ذلك هو التأكيد من أن هذه القوى الإيكولوجية الخارجية ، إنما تفرض على الكائن العضوى أن يتكيف معها ، تحقيقاً لبقائه وتأكيداً لمبدأ الصراع من أجل الوجود .

ولهذا السبب ، تتصل دراسة الإيكولوجيا بعلم البيولوجيا والمورفولوجيا Morphology والاقتصاد كما ترتبط بعلم الجغرافيا البشرية ، والعلم الجغرافيا demography ، الأمر الذى يجعلها فى نهاية المطاف ، مرتبطة بالضرورة بمجلة « الاجتماع » .

ماذا يدرس علم الايكولوجيا ؟

حين تعالج الإيكولوجيا مسألة السكان ومناشطهم على سطح الأرض ، فيدرس الإيكولوجي بيئة الكائن الانسان ويقوم بمسوح طبيعية وثقافية لتلك البيئة ، ثم يربط بينهما بين مختلف المناطق والمناطق الطبيعية natural area من جهة ، ومن الجوانب والمناطق الثقافية Cultural area ، من جهة أخرى (١) .

ولقد اهتمت مسألة الربط بين الجوانب الطبيعية والثقافية ، مختلف علماء الاجتماع الجغرافيين ، من أمثال جيدس Geddes ، و برانفورد Branford ، ولو بلاي Laplay ، و سيدنجز Ciddings ، كما درس كروبير Kroeber ، في هذا الصدد تلك الصلة الوثيقة التي تربط بين المناطق الطبيعية والمناطق الثقافية ، وبخاصة بين القبائل الأصلية في شمال أمريكا ، ثم قسم كروبير ، هذه المناطق الطبيعية إلى ستة مناطق ثقافية كبرى .

ولا مشاحة في أن علاقة الانسان ومناشطه وخصومه الظروف أو الشروط الفيزيائية التي تتصل بالأرض والبيئة الطبيعية ، إنما تجعلنا نتقرب إلى حد بعيد من حقل الدراسات الجغرافية ، وما يتصل بها من علوم الجيومورفولوجيا Geo morphology والديموجرافيا والجغرافيا البشرية Human geography ، ولكن الجغرافيا البشرية إنما تمايز تماماً عن الإيكولوجيا الانسانية ، حيث تؤكد الجغرافيا البشرية ضغط على قائم البيئة الفيزيائية على الانسان ، على ما يدكر أصحاب مدرسة الحتم البيئي environmental determinism وعلى رأسهم د راتزل Ratzel ، و د فيدال دى لابلش Paul Vidal de La Blache ، و د جين برون Jean Brunhes ، وغيرهم من ألباح تلك النظرية التي تؤكد على أثر العوامل

(1) Hawley. H., Amos., Human Ecology., A Theory of Community Structure, Ronald, New-York 1950 p, 70.

الجغرافية في السلوك الانساني « إلى الدرجة التي يذهب معها « باروس Barrows ، إلى أن الجغرافيا هي علم الايكولوجيا الانسانية Human ecology ، حيث تدرس الجغرافيا البشرية مختلف الجماعات الانسانية كجزء من الغطاء الطبيعي تماما كما ينظر إلى الغلاف الحيواني أو الغطاء النباتي أو الحيواني ، فالغلاف البشري هو جزء متمم متمم ومتكامل مع سائر الأغلفة والنظومات الكونية والعضوية .

ولهذا السبب يصف الجغرافيون ذلك النمط المتغير Tes changing pattern الذي يتعلق بدرجة كثافة الكتلة البشرية وتوزيع السكان Population diatribution ، ويفسر كل ذلك في ضوء العوامل الجغرافية Geographical factors ولكن الانسان ليس مجرد ، غطاء طبيعي ، يغلف سطح الأرض ، حيث نجد للانسان ردود أفعاله إزاء الطبيعة ، فهو ليس جليداً ينفذ كتمثال حيال البيئة ، وإنما نجد يخرق الجبال ويبني السدود ويزيل الغابات ويعبد الطرق ويرفع الصعراء . وذلك هي جهود الانسان التي تلخصها كلمة حضارة . فالإنسان هو خالق حضارته وصانها ، أما الحيوان فلا ثقافة له أو حضارة ، حيث يفهم الإنسان ما هو بيئته أو طبيعته كي يحمله إلى ما هو « ثقافي » . والثقافة أو الحضارة هي عملية تعديل مستمر للوقف الطبيعي ، كما لا تصدر الثقافة إلا من عملية تكيف إنساني مع البيئة الفيزيائية .

وهذا المعنى تمايز الجغرافيا البشرية عن الإيكولوجيا الانسانية ، حيث تتعامل الجغرافيا مع الناس ومعاشهم activities وتوزعهم على بقعة الأرض ، فلا ينفصل الجغرافي في تلك العلاقات المتبادلة Interrelation تلك التي تنجم من تفاعل الجماعات والنظم والظواهر والأنساق الاجتماعية . وذلك هي وظيفة الإيكولوجيا الانسانية ، فلا ينفصل الإيكولوجي على العكس من الجغرافي ، إلا بالعلاقة المباشرة بين الانسان الاجتماعي والبيئة الطبيعية ، ومدى تضامن الجهود الجمعية والعلاقات

الاجتماعية التي تساندما في تساندما Interdependence وبخاصة فيما يتعلق بتحديد
والافعال وتنظيم وجود الافعال التي تربط المجهود الجماعية بعملية التكيف مع
البيئة الطبيعية .

وبينا يتم الجغرافى بانفشار الانسان على سطح الأرض ، يفتش الإيكولوجى
بتحليل عمليات التكيف الاجتماعى بالبيئات الفيزيائية ، ودراسته أثر عمليات
التكيف الجمعى في تحديد شكل العلاقات الاجتماعية وصور التنظيم الاجتماعى Social
organization . ومن ثم تضطلع الإيكولوجيا الانسانية بمهمة سوسيولوجية ،
وتعالج مسألة جوهرية في علم الاجتماع وهى تلك المسألة الخاصة بتطور التنظيم
الاجتماعى الذى يكون له صفاه في عمليات للتغير المجتمعى .

وما يعنيننا من كل ذلك ، هو أن للإيكولوجيا الانسانية دورها ومجالها ، كما
تستند النظرية الإيكولوجية إلى مجموعة من القضايا والفروض العامة ، تلك التي
تستند أصلا إلى علوم إيكولوجيا النبات والحيوان والانسان ، وبالتالي فإن
المضامين المنطقية Logical implications المتعلقة بالنظرية الإيكولوجية العامة ،
إنما تفسم وتتكامل مع دراسات متعددة ومستفيضة في علوم التشريح والبيولوجيا
والجيولوجيا ، وهى علوم منصفة بعالم الكائنات الحية ، هذا العالم الهائل الذى يحوى
بين طياته حقول النبات وبيئات الحيوان ومجتمعات بنى الانسان .

الايكولوجيا الثقافية والتنظيم الاجتماعى :

وليس من شك من أن هناك ما يؤكد تلك الرابطة الوثيقة التي تربط
والإيكولوجيا ، من جهة ، والتنظيم الاجتماعى Social organization ، من
جهة أخرى . فلا يمكن أن يسمح أى شكل من أشكال التنظيم الاجتماعى في فراغ .
حيث تتدخل القوى الإيكولوجية - إلى حد بعيد ، في تحديد صور وأشكال
التنظيمات الاجتماعية .

و «التنظيم الايكولوجي Ecological organization ، بمعنى الواسع ،
هو شبكة العلاقات و التفاعلات الوظيفية Functional inter - Relationship .
التي بفضلها و بمقتضاها ينظم الناس في حياة جمعية (١) . و إستناداً إلى هذا المعنى -
يلبى على العالم الايكولوجي ، أن يركز الانتباه إلى دراسة تنظيم العلاقات
الوظيفية « Organization of Functional relations » .

ولهذا السبب ، كان الزمان ، المكان ، من المحاور الأساسية لكل دراسة
إيكولوجية ، و كثيراً ما حدثنا علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، و بخاصة
« إيفانز بريتشارد Evans Pritchard » ، عن الزمان الايكولوجي ، و للمكان
الايكولوجي ، و اسقند « إيفانز بريتشارد » ، إلى تلك الأبعاد الايكولوجية
Ecological dimensions ، الزمانية و المكانية ، كدخل رئيسي لدراسته المشهورة
عن النوير « The Nuer » (٢) .

بمعنى أن « الزمان » و « المكان » هما من قبيل « الأبعاد » الرئيسية ، التي في
ضوئها نستطيع أن « نقيس » ، أو أن « نلاحظ » كل تنظيم إيكولوجي . و لا يمكن
أن يقاس أو يدرس أى شكل من أشكال التنظيمات الايكولوجية ، إلا من خلال
إطارى « الزمان الاجتماعى » و « المكان الاجتماعى » (٣) .

وجملة القول - فإن « الايكولوجيا الانسانية » إنما تدرس كل مظاهر التنظيم
الايكولوجي ، في ضوء دراسة السكان في علاقتهم بالتنظيم الاقتصادى و مناشطهم
في الحياة الجمعية ، كما تظهر من سطح البيئة الفيزيقية أو « المكان الاجتماعى » بمعنى

---

(1) Ibid : p. 198.

(2) Evans — Pritchard, E., E. The Nuer, Clarendon Press,
Oxford, 1950

(٣) أنظر كتابنا عام الاجتماع و الفلسفة الجزء الثانى « نظرية المعرفة » طبعه بيروت ١٩٦٨

أن التنظيم الايكولوجي إنما يتصل بكل أشكال الأنشطة الجمعية ، ودراستهما من
زاوية الزمان والمكان ، أى أننا ببساطة ندرس « النشاط الجمعى » كما يظهر للبيان
على سطح الأرض .

المورفولوجيا الاجتماعية :

إذا كانت « الجغرافيا » هى العلم الذى يدرس « شكل الأرض » ، والذى يعالج
مختلف الطبقات الجيولوجية ، ويدرس تلك الصور والظواهرات التضاريسية
والإقليمية وللناخبة لساكن الدول والمجتمعات ، وما يتفرع عنها من علوم جردية
تحت أسم « الجغرافيا السياسية » تارة أو « الجيومورفولوجيا Geomorphology »
تارة أخرى ، فتعالج الجغرافيا السياسية ، مختلف المشكلات الإقليمية والمحلية ،
كما تعالج « الجيومورفولوجيا » وجه الأرض وتختلف عوامل التربة وآثارها على
الصخور البركانية والرسوبية ، وتدرس الجغرافيا الاجتماعية تطور الجماعات البشرية ،
وتنمو الظواهر الحضرية ، مثل نشأة المدن Cities وكيفية ظهورها وتطورها عبر
التاريخ . وإذا كان التاريخ ، هو العلم الذى يقتبج تطور الأحداث وأثراته
الخاصة بتلك الأشكال الإقليمية ، سواء أكانت مجتمعات « ريفية » أو « حضرية » ،
وإذا كانت « الديموجرافيا Demography » هى تلك الدراسة ، أو العلم الذى
يضمطلع بدراسة كل ما يتعلق بكيفية توزيع النشأ الإنسانى أو أشكال النطاء
البشرى على الأرض .

حيث ينبغى أن تؤكد أهمية الدور الوطنى للكتلة البشرية ، ومدى كثافتها
وتركزها ، وكيفية توزيعها ، وطريقة تجمعها فى شكل مجتمعات بسيطة أو معقدة
بدائية أم نامية ... قروية أم حضرية ... وهذا ما نقصده بالأشكال الفيزيائية
Physical Forms لساكن الزمر والمجتمعات ، وما يتعلق بها جميعاً من تباين واضح
فى طبيعة الأساس المادى للمجتمعات .

وبالإضافة إلى كل ذلك ، فإن المورفولوجيا الاجتماعية ، ليست مجرد دراسة وصفية ، كما أنها ليست علماً طبيعياً بديهاً ، يقوم على منهج الملاحظة Observation حيث يصف المورفولوجي مختلف صور وأشكال المجتمعات ولكن المورفولوجيا الاجتماعية ، إلى جانب أخذها بمنهج الوصف الظاهري ، إلا أنها ، علم تفسيرى Explanatory Science .

حيث ينبغي أن تفسر لنا الأبحاث المورفولوجية ، وأن تكشف لنا شروط الانتقال والتركيب البشرى ، وطبيعة التوطن والتركز من خلال التوزيع السكاني ، وكيفية ظهور المدن والجماعات الحضرية Urban Groups . حتى يمكننا في نهاية المطاف ، من أن نتوصل من المورفولوجيا كعلم تفسيرى ، إلى تلك القوانين السوسيولوجية العامة ، التى تحكم سائر الظواهر الايكولوجية والسكانية ، التى تكون هذه الوقائع المورفولوجية إحدى حالاتها الجزئية .

بين دور كايم وجورج زيمل :

لا شك أن كتابات دور كايم في المورفولوجيا الاجتماعية ، قد جاءت كرد فعل مباشر لقراءاته الجادة المخصصة لكتابات كل من « راتول » و « جورج زيمل » ولقد رأينا - فيما أشرنا من قبل - كيف كانت البحوث الجغرافية والبشرية عند « راتول » ، أمرها الواضح في تشكيل فكرة دور كايم عن « الأساس المادى للمجتمع » وعن دراسة الأشكال الفيزيائية للبناءات الاجتماعية .

ويمكننا الآن ، أن نلفت فوراً إلى ما جادت به مدرسة « هام الاجتماع العبرى » في ألمانيا ، وبخاصة فكرة الصور الاجتماعية Social Forms ، عند « جورج زيمل » .

ولكننا في هذا الصدد ، قبل أن نتطرق إلى معالجة مقولة « الصور الاجتماعية » ، يتعين علينا أن نعيد بين فكرة « الصورة Form » ، كما يستعملها « جورج زيمل » ،

وكيف تطورت هذه الفكرة عند «إميل دوركايم» كى تتناسب مع فرضيات ومصادر الاتجاه الدوركايمى فى تحديد «صورة المجتمع Form of Society» طبقاً لمفهوم المورفولوجيا الاجتماعية ، وما يعلق بهذا المفهوم من معالجة ودراسة الأشكال المادية والمورفولوجية للمجتمع .

وهناك الكثير من أوجه الشبه التى تربط بين المنهج الصورى عند «جورج زيمل» من جهة ، وبين علم الاجتماع الدوركايمى ، من جهة أخرى . فلفقد حاول كل من «زيمل» و «دوركايم» فصل أو عزل «المحتويات الثقافية Contents Cultural» والمضامين السيكولوجية ، حتى تتحقق «الصورة الاجتماعية Social Form» حارة من مضمون واقعها ، مجردة عن محتوياتها الحسية ، منعزلة عن تجسدها المادية ، ومن ثم تصبح الصورة الاجتماعية فارغة من مضمونها الثقافى ومحتواها السيكولوجى . ومن هنا ، يمكننا فى زعم «زيمل» و «دوركايم» دراسة الصور الاجتماعية ، بإختبارها إطارات فارغة جوفاء ، وعلى درجة عالية من التجريد .

وإذ نتكأنا إلى هذا المنهج الصورى فى دراسة المجتمع والظواهر المجتمعية ، حاول «جورج زيمل» أن يميز بين «الصورة الاجتماعية» من جهة وبين تجسدها الحسية والواقعية ، كما تتمثل فى السياق المشخص للحياة الاجتماعية وكما تتحقق وتتجسد فى الظواهر الثقافية ، من جهة أخرى .

وفى ضوء هذا التمييز الذى وضعه «جورج زيمل» فى دراسة الظواهر الاجتماعية ، نجد أن هذا بالضبط ما أعلنه «إميل دوركايم» حين شأى الاتجاه العلمانى الصورى ، فيقدم لنا دوركايم تصنيفاً سوسولوجياً حين اصطلىح «مخرجين أساسيين من مناهج علم الاجتماع» أحدهما دوركايم كى يحدد لنا بعض السمات العامة فى ميدان البحث السوسولوجى ، فيكشف بحالاً جليداً ، ويتعاقب

إلى دراسة فرعين هامين من فروع علم الاجتماع ، إستناداً إلى منهج « الصورة ،
وهو قوله « المحتوى » .

ولست مغالياً في شيء ، إذا ما قلت إن « دور كايم » قد تأثر بوضوح بكتابات
« جورج زيمل » ، في هذا الصدد . ولست مغالياً أيضاً في شيء ، إذا ما ذهبت إلى
ما هو أبعد من ذلك ، وهو أن النظرية السوسيولوجية عند « جورج زيمل » ،
قد كان لها صداها في تشكيل علم الاجتماع الدوركايمي برمته ، إلى الدرجة التي معها
تؤكد في موضوعية تامة ، أن « دور كايم » لم يصدر في كل كتاباته ودراساته
إلا عن « الوضعية الفرنسية » التي أهلها « كروت » ، في دروسه ، وعن بقايا المسائل
المتخلفة عن النزعة « الصورية » الألمانية التي أهلها كل من كانط Kant وهيجل
Hegel ، والتي ذاتت في ميدان علم الاجتماع الألماني عند « زيمل » ، و « فون فير »
و « فير كاندت » ، كما كان لها صداها أيضاً في عالم النفس الألماني وبخاصة عند
مدرسة الجسطلت Gestalt . بمعنى أننا نستطيع أن نعلن بوضوح ، أن كتابات
دور كايم في علم الاجتماع ، إنما صدرت أصلاً عن خلفات « وضعية » و « صورية »
و « جشطالتي » ، و ومن ثم كانت لدور كايم صولاته في ميدان الفلسفة الوضعية ،
وجولانه في ميدان علم النفس ، كما تعمق وغاص في مصادر النزعة الألمانية
الصورية ومنابعها عند كانط وهيجل وزيمل .

ولتقناداً إلى فكرة « الصورة » واعتواها عند « جورج زيمل » ، يرى « إميل
دور كايم » أن « البناءات الاجتماعية Social Structures » أو « الإشكال للمادية
للجتمتع Material forms of Society » إنما تدخل في صلب دراسة
للورفولوجيا الاجتماعية ، باعتبارها فرعاً رئيسياً من فروع علم الاجتماع .
كما يذهب دور كايم أيضاً إلى أن « الظواهر الوظيفية Functional Phenomena »
وما لها من آثار اجتماعية ، بلية للأدوار والوظائف التي تؤديها

مختلف الظاهرات والانسان والنظم كما تتوغل في البناءات الاجتماعية ، إنما تدخل هذه الوظائف والأدوار فيها يتعلق بالظاهرات الاجتماعية ، تدخل في نطاق ما يسميه دور كايم باسم « الفسيولوجيا الاجتماعية *physiologie Sociales* » ، وإذا كان « جورج زيمل » قد استخدم لمصطلح « الصور الاجتماعية » ، مستخدماً مجازياً ، إلا أن دور كايم ، قد استخدم هذا الاصطلاح في عبارة علمية وفي دقة بارعة ملحوظة ، حين عبر عنه في معناه الأكاديمي ، ومفراه الفلسفي فتجده يحدثنا عن الصور الاجتماعية في منبهاها الاجتماعي البحث .

حيث أدخل دور كايم في معالجته لهذه « الصور الاجتماعية » ، دراسة « الصور الخارجية *External Form* » ، التي تحدد الشكل الظاهري الأساس للمادى المجتمع كما يتمثل في تحديد حجم المجتمع وحدوده الجغرافية . كما يتضمن الأساس للمادى الاجتماعى ، بالإضافة إلى ذلك ، دراسة السكان أو « الكتلة الاجتماعية *Social Mass* » ، كما تتوزع في « تجمعات ثانوية *Secondary Grouping* » ذات حدود إقليمية وفيزيائية ، كما هو الحال في القرى والمدن والأقاليم أو المقاطعات (١) .

ويدخل في نطاق تلك الدراسة أيضا ، كل ما يتعلق بمختلف النشاطات الانسانية للنظام البشرى ، وما يبذله الانسان في البيئة الفيزيائية من جهود ، تنهض من مظاهر هذه البيئة الفيزيائية مثل تعبيد الطرق ، وإقامة الأسواق وتخطيط الميادين ، حيث ترتبط كل هذه الجهود البشرية بحياة الكتلة الجمعية وبسيرها الحضارى على سطح الارض .

مزاعم الذريعة الخفية :

وإلى جانب تلك البدايات الاولى لاقتناح حقل الكتابات المورفولوجية ،

---

(1) Halbwachs, Maurice. Population and Society. Introduction to social Morphology, Free Press of Glencoe 1960 P. 12.

كانت الدراسات الكلاسيكية في الجغرافية البشرية Human Geography التي صدرت بفضل جهود د بول فيدال دي لابلاش Paul Vidal de la Blache ، و د فردريك راتزل Friedrich Ratzel ، والتي كان لها صداها في الدراسات للمورفولوجية الاجتماعية ، والتي اتجهت كلها نحو تأكيد الأمر الحاسم البيئة الفيزيائية ، وأهمية الأشكال الجغرافية للمجتمعات ، على اعتبار أن الظواهر الجغرافية والطبيعية ، هي العامل الحاسم الجوهرى الذى يفعله نستطيع نفسفسا الظواهر الاجتماعية .

تلك هي المزاوم التي يؤكدما أصحاب تلك النزعة ، أو الاتجاه ، الذى يطلق عليه اسم د حتمية البيئة Environmentalism ، ويترجم هذا الإحصاء د فردريك راتزل ، ويشابهه في تلك النظرة التي تقول بالحتم البيئى ، مختلف علماء الإحصاء والجغرافيا والديموجرافيا ، الأمر الذى جعل دور كليم ، ينظر إلى دراسة الجغرافيا السياسية ، على اعتبار أنها دراسة أساسية تعتبر في ذاتها فرما من المورفولوجيا الاجتماعية .

حيث أن د الجغرافيا السياسية ، إنما نشغل أصلا بحياة المجتمعات والأشكال السياسية في مختلف السياسات والدول ، على ضوء علاقتها بالبيئة الفيزيائية وأساسها الأرضى أو الطبيعى . على اعتبار أن سائر الدول ، و الأشكال السياسية ، ما هي إلا أوطان واقعة في المكان الفيزيقي .

ولاشك أن د البيئة ، أو د الوطن ، أو د المكان الفيزيقي ، إنما تعتبر جميعها أساسا ثابتا لآمال الشعوب وأمانتها وتصوراتها وأحلامها تلك التي تتحكم في مصير الدول ، و الأمم ، تحكما صارما أصمى ، على ما يقول د راتزل ، في الحولية

Antales Sociologique

بأن الحتمية Determinism التي ينادى بها أصحاب المدرسة البعثية ، إنما

تستبعد إلى قضية جوهرية مؤادها أننا لن نستطيع دراسة الانسان دراسة علمية في انحصار له من بيئته التي يبد عليها ، وأرضه التي يفلحها ، تماماً حين نستطيع أن ندرس « الحب القاعى » ، مثعزلاً عن بيئته القطبية ، أو « الصياد الصحراوى » ، بعيداً عن الصحراء وجدها .

تلك هى الفرضية النظرية التي تشغل بها أصحاب الحتم البيئى حين ينظرون إلى الانسان هل « أنه نبات الأرض » ، أو نتاج البيئة ، فيتشكل وفقاً لظروفها ، فيواجه الانسان محدثها المستمر ، ويواجه مشكلاتها وصعابها ، وقد تمس له « البيئة الفيزيائية الصارمة » بحلولها ، وتبوح له الطبيعة بسر من أسرارها . بمعنى أن « الأرض » عند أصحاب الحتمية الجغرافية ، إنما تتدخل عظام الانسان وتسرّب إلى دمه ولحمه وتكامل إلى روحه وقلبه .

ولكن الأستاذ « لوسيان فيفر » Lucien Febvre ، في كتابه المشهور « الأرض والتطور البشرى » La terre et l'évolution humaine ، إنما ينكر هذه النظرية للتطرف الحتم البيئى ، ويرفض تلك الضرورات المتسقة التي تفرضها ظروف البيئة ، فتذهب إلى أن الإنسان ليس عبداً خاضعاً للطبيعة ، ولا يقف إذلالها موقفاً سلبيّاً عاصاً . كما أن الحتم البيئى ليس بالقوانين الحديدية ، أو القواعد الصارمة التي لا ينفك عنها الكائن الانسانى فلا يستطيع أن يتحرر منها .

ومن ثم فلا يجد لنا « لوسيان فيفر » من ضرورات الحتم وإنما يتطرق إلى معالجة « إمكانيات Possibilities » ، لا حصر لها تقدمها البيئة . فالإنسان ليس بالكنة الجبلى ، وإنما هو قوة إيجابية فعالة إذاء فسوة البيئة وتحدتها المستمر ، وبالتالي فإننا نجد أن المدرسة الإمكانية عند « فيفر » ، إنما تؤكد حرية الانسان . وهى حرية إختيار الانسان من إمكانيات تقدمها البيئة ، فمن الممكن ، أن يختار الانسان

متأقما عشاء . وهنا يتجلى لنا عنصر « استجابة » الانسان وقابلية إزاء هذه
الإمكانات وموقفه الإيجابي بالنسبة لظروف البيئة .

ولا شك أن هذه صراعات منهجية ، قامت بين مدارس جغرافية كدرسة
« الحتم » و « مقدرة » الامكانيات ، ، تماما كذلك الصراعات الحامية الرطيس التي
غالباً ما تنفساً بين مختلف المدارس السوسيولوجية على مسرح الفكر الاجتماعي ،
فهناك على سبيل المثال لا الحصر الكثير من الخلافات المتشودولوجية بين
« الانثروبولوجيا الاجتماعية » من جهة ، وبين « الانثولوجيا » من جهة أخرى .

وإذا كان الأمر قد اضطرر علينا بصدد تطور مناهج البحث المورفولوجي
بين مختلف الاتجاهات الجغرافية حتمية كانت أم إكمانية ، وحيث تنقل هنا
وهناك بين سائر المصروب الديموجرافية والاحصائية ، وحيث نشايح وتتابع صراعا
بين العديد من المدارس والنظريات السوسيولوجية والجوانب الانثروبولوجية
بصدد مواجهة الدراسة تطور المناهج في المورفولوجيا الاجتماعية .

تلك هي إشارة هجلى لموقف عالم الاجتماع في مختلف ميادين ومناهج بحثه .
أما مهمة المدارس في سائر العلوم الجغرافية ، فتتبايز كلية ، فليست مهمة الباحث
الجغرافي ، هي دراسة الانسان من حيث هو كذلك ، إنما يفتش الجغرافي وجها
يعينه ، بالثقافة والاشغاله بدراسة « وجه الأرض » .

حيث أن الجغرافيا في اصطلاحها الأكاديمي ، وفي أصلها واشتقاقها القنوي ، هي
دراسة « وصف الأرض » فكلمة ، جيو Geo إنما تسمى ما يمتثل بالأرض . أما كلمة
« جراف » Graph فتعني « وصف » أو « رسم » ، أو « تخطيط » . وبالتالي تصبح
الجغرافيا ، إستناداً إلى الأصول والمصادر القنوية هي دراسة شكل الأرض
أو وصفها .

وفي هذا الصدد يقول « فيدل دي لابلاش » في عبارة مشهورة : إن الجغرافيا

يعني العلم بالأماكن Places لئلا الإنسان Geography is the science of places ، وليس علم بالإنسان ، not of men ، يعني أن يميز بين مقولة « المكان » ومقولة « الإنسان » وهنا يمكن الفصل الجوهري الأصيل الذي يوضح خطا دقيقا بين مناهج الجغرافيا من جهة ومناهج علم الاجتماع من جهة أخرى .

خلاصة :

فإذا ما كانت الجغرافيا ، هي علمنا بالمكان ، إلا أن علم الاجتماع ينصب أساساً كي تهدف إلى دراسة الإنسان . حيث يوجه علم الاجتماع كل اهتمامه إلى الإنسان باعتباره ، كائنا اجتماعيا ، أو هل أنه إذا استخدمنا لغة أرسطو : هو « حيوان اجتماعي » .

وإذا كان عالم الاجتماع إنما ينفصل بدراسة الإنسان ككائن أو كحيوان اجتماعي ، إلا أن الإنسان لا يحيا بلا مكان ، ولا يعيش هذا الكائن في فراغ ، وإنما يستوطن مكانا ، ويتنقسم هراء ، ويدب على الأرض ، ومثله في ذلك مثل سائر الكائنات الحية . وإستناداً إلى هذا الفهم ، فلم يستطع عالم الاجتماع ، أن يدرس هذا الكائن الاجتماعي في حركته من فلكه المكاني ، وفي استقلاله عن أرضه ، وفي انفصاله عما يلتصق إليه من أوطان ، وما ينخرط فيه من زمر أو جماعات .

الفصل الخامس المُطَابَقَةُ الْمُقَارِنَةُ

- تمهيد
- إعادة بناء الثقافة
- القانون والنهج المقارن
- المتطلبات والتلازمات
- المنهج المقارن القديم
- المقارنة والحديث
- مشكلات المناهج في علم الاجتماع

مجهد :

لقد أبرز راد كليف براون أهمية دور المنهج المقارن في الثقافة، حيث أنه من الملامح الأساسية لقواعد المنهج العلمي عند راد كليف براون ولله الشكر. لا بد بالامتثال بدراسة مناهج المقارنة، وكيفية إبراز وتأكيد دور المنهج المقارن *Comparative method*، في الدراسة الأنثروبولوجية العلمية.

وهنا ينبغي أن نقسّم - ما المقصود بمناهج المقارنة؟ وماذا يعنى العالم الأنثروبولوجي حين يحدثنا عن « المنهج المقسّم »؟ وما طبيعته؟ ووظيفته في الدراسات العقلية - وكيف يكون؟

في الواقع قد يعنى المنهج المقارن، المدارس العادي في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، بأنه ذلك للنهج الذي اشتهر به « السير جيمس فريزر Sir James Frazer »^(١)، حين استخدم الطريقة المقارنة في معالجة الظواهر، من إحتياجات وسحرية وطوطمية ودبيلة، تلك التي جمعها فريزر في كتابه الضخم، النص الذهبي *The Golden Bough*،

وهنا نقصصنا من الإشارة إلى إضاح تلك التمييزات التي اشتهر بها علماء الاجتماع الإنجليز، حين يقارنون بين مناهج الدراسة في ميدان الإثنولوجيا من ناحية، وبين ميدان الدراسة العقلية في الإثنوبولوجيا الاجتماعية من ناحية أخرى.

في الدراسة الإثنولوجية يتجه مختلف علماء الإثنولوجيا نحو دراسة بعض الحالات السوسولوجية، إسناداً إلى بحث عدد معين من النظم المتماثلة، ودراسة

---

(1) Radcliffe-Brown. A. R.. Method in Social Anthropology, Chicago 1958 p 108.

المعادات والمعتقدات المتضاربة ، في مجتمعين أو أكثر ولا شك أن هذه المواجهة
تختلف المشاعيات والمعاملات بين المعادات والتقاليد ، إنما تشير إلى وجود بعض
الأشكال الثقافية التي حدث بينها الامتزاج التاريخي حيث اندمجت خلال التاريخ
أماط ثقافية متبايزة .

ولذلك يتمثل هدف علماء الأنثولوجيا ، في تحقيق غاية أساسية ، وهي إعادة
بناء تاريخ المجتمع ، أو تاريخ الحضارة ، مع تحديد معالم التركيب التاريخي
والحضاري لثقافة أو دائرة ثقافية كاملة .

هذه هي غاية كل دراسة إنثولوجية . وذلك هو الغرض من الدراسة التاريخية ،
وعلى العكس من ذلك تماما ، يتمثل الهدف من دراسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية ،
والتي هي في نفس الوقت « علم الاجتماع المقارن » ، على اعتبار أن غاية الأنثولوجيا ،
إنما تميز إلى حد كبير عن غاية الأنثروبولوجيا الاجتماعية .

إعادة بناء الثقافة :

وتهدف الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، إلى دراسة سمات الحياة الاجتماعية ومعرفة
طبيعتها ومكوناتها ، على اعتبار أن سمات الحياة الاجتماعية ، إنما تصبح بالضرورة
أساساً للدراسة النظرية للظواهر الاجتماعية الأساسية .

وفقا بين عامي ١٨٨٨ ، ١٨٦٦ للعنفل شيخ علماء الأنثروبولوجيا الأمر يكن ،
وأعطى به « فرانز بواس Franz Boas » ، فقد كتب بواس ، طوال تلك الفترة ،
حين زكر الانقباض محور اتجاه واحد ، بحثا عن الأهداف البعيدة ، التي ترمي إليها
الأنثروبولوجيا الاجتماعية .

ومن ثم أكد لنا « بواس » القضية الأولى من قضايا الأنثروبولوجيا الاجتماعية ،
وهي تلك القضية القائلة بأن مهمة الأنثروبولوجيا الأولى إنما تتمثل في إعادة بناء

التاريخ Reconstruction of History ، تاريخ المجتمعات ، بقصد إعادة التركيب التاريخي ، لسائر الأمم والثقافات .

تلك هي القضية الأولى التي نمتطاع بدراستها الأنثروبولوجيا الاجتماعية عند «فرانز بواس» ، أما القضية الثانية فتتعلق بالمنهج المقارن . فإذا كانت القضية الأولى ، إنما تتابع منهج أصحاب الاتجاه الإثنولوجي التاريخي حيث تبحث كل نزعة من ملامح الماحي التاريخي لختلف السمات الثقافية السائدة في بناء ثقاف معين بالذات ،

ولكن القضية الثانية ، يهتم بها أصحاب مناهج المقارنة ، بقصد اقتباس طريقة محددة بغضها بمقارن العلماء بين مختلف أنماط الحياة الاجتماعية . وفي ضوء مقارنة الحياة الاجتماعية بين مختلف الشعوب والثقافات ، يمكننا أن نتوصل فوراً إلى تأكيد نظرية ، التفرع الثقافي ، استناداً إلى فكرة التطور ، حيث نشاهد أنماطاً ثقافية أكثر أو أقل تطوراً وتقدماً ، بمقارنتها بأنماط ثقافية أخرى . ومن ثم نستطيع أن نستخلص من تلك الدراسة للمقارنة ، أن هناك ما يسمى بالقانون ، ذلك القانون الذي يحدد اتجاه التطور في مسار أنماط الثقافة . بمعنى أن هذا القانون ، الذي يصدر عن تطبيق المنهج المقارن . إنما يحدد لنا مثل هذا القانون كيف تخضع له عملية التطور الثقافي . وأن التطور ، في الثقافة ، إنما يخضع في حركته لقانون عام ، يصدق على كل الظواهر الثقافية البسيطة منها وللمقدمة .

القانون والمنهج المقارن :

ولاشك أن هذا الاكتشاف للمتضمن في تطبيق المنهج المقارن ، إنما يحقق بالضرورة أهداف القضية الثانية من قضايا الأنثروبولوجيا الاجتماعية على ما يرمح «فرانز بواس» ، حيث يبحث عن القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية ، .

ولا شك أننا يمكننا أن نتوصل إلى القانون الذي يحكم الحياة الاجتماعية في مسارها وحركتها ، وذلك عن طريق تتبع نفس العادات ، ونفس الأنماط الثقافية والسلوكية والفكرية ، التي تظهر في بعض المجتمعات والشعوب ، إما عن طريق الأخذ بفكرة التطور ، وإما عن طريق القول بوجود « الأصل التاريخي » ، « المشترك » ، حين تصدر نفس هذه العادات والأنماط السلوكية المتشابهة ، من منبعين «ثقائين» واحد ، أو من « أصل تاريخي مشترك » .

هذه هي بعض الفروض الأساسية التي تستند إليها مناهج البحث في الدراسات المقارنة ، كما يجدها عند مختلف أصحاب مذاهب الفكر ، في تاريخ النظرية الأنثولوجية . بمعنى أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية تلك التي تعادل ما نسميه بالأنثولوجيا ، هي ما يذهب « فرانز بواس » ، إنما تهدف إلى تحقيق المنهج المقارن ، فتوصل إلى تلك القوانين التي تصدق على الظواهر الاجتماعية ، والتي تحكم مظاهر الحياة الاجتماعية (١) .

وبالإضافة إلى هذه الفروض الأنثولوجية الأساسية ، هناك فرض جوهري تستند إليه كل المراسات الأنثولوجية الاجتماعية ، إستناداً إلى فكرة « التواتر » أو تكرار حدوث الظواهر الاجتماعية والثقافية المتشابهة . هل اعتبار أن العلم الوضعي إنما يبحث أساساً في كل ما يتواتر أو « ما يتكرر » من الظواهر الطبيعية . فلا يدرس العلم إلا ما « يتكرر » . حيث إن مهمة العلم الأساسية : كما يقول « ماكس بلانك » Max Blank ، هي « القياس measurement » ، وذلك حين يحتمل العلم كل ما لا يقاس ، قابلاً لأن يقاس .

تلك هي الغاية الأساسية في كل علم من العلوم الوضعية ، ولكي يحقق علم

---

(1) Radcliffe-Brown, A. R, Method in Social Anthropology, Chicago., 1958, pp: 108-109.

الاجتماع هذه العناية للبيودولوجيه ، يحاول علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية في ميدان الدراسة الحقلية في د عالم الاجتماع المقارن ، أن يتوصلوا إلى إكتشاف القوانين وإستقراء التعميمات generalizations التي تحدد مسار الحياة الاجتماعية والتي تحكم مختلف المظاهر والأحداث الجزئية بالرجوع إلى د قانون كلي ، يفسر هذه المظاهر والوقائع ، تلك التي تتميز في ذاتها ، بعض د الحالات الجزئية ، التي تخضع لتقسيم قانون كلي .

وإستناداً إلى هذا الفهم - فإن مجرد تكرار حدوث الظواهر ، وتواتر ظهور الأحداث والوقائع للتشابهة ، في بعض المجتمعات والثقافات ، التي لم تخضع للاحتكاك التاريخي historical contact ، حيث أنها ظواهر متشابهة في دوائر أو مناطق ثقافية Cultural areas دون أن يسبقها احتكاك ثقافي ، أو اتصال تاريخي (١) ، الأمر الذي يفرض علينا القول بأن العقل الانساني ، إنما يتطور في كل مكان ، وفي كل زمان ، وفقاً لنفس القانون ، وطبقاً لقانون التطور نفسه ، الذي يصدق بعينه على سائر الثقافات والمجتمعات ، دون الرجوع إلى التفسير الانثولوجي أو التاريخي .

ويبدو من هذا المرض السريع لوجهة النظر المنهجية التي أثارها د فرائيز بواس ، أنه حدد غايتين أساسيتين في كل دراسة أنثروبولوجية ، وهما د إعادة بناء تاريخ المظاهر ، من جهة ، و د مقارنة ، هذه المظاهر لتوصل إلى القانون ، من جهة أخرى . حيث إن التاريخ إنما يلقى ضوءاً أوفى ، حتى تفهم طبيعة المظاهر من خلال دراسة ماضيها ، مع إعادة تركيب هذه المظاهر والسمات الجبرية في

---

(1) Redcliffe-Brown, A.R., Method in Social Anthropology, Chicago, 1958, P. 109.

بناء تاريخي متسق ، وفي إطار ثقافي متكامل . وذلك هي مهمة الدراسة الأنثولوجية باستخدام المنهج التاريخي .

أما للنهاية الأخرى ، فتتمثل في مقارنة هذه الظواهر ، وبخاصة بحث ما يتوارث من ظواهر تتشابه من حيث الزمان والمكان ، بقصد التوصل إلى قانون كلي يفسر ما تكرر من تلك الظواهر الجزئية . ولذلك غالباً ما يطلق « فرايز بواس » على هذا النوع المحدد من الدراسة ، فيسميه بالأنثروبولوجيا تارة ، كما يسميه بالأنثروبولوجيا تارة أخرى . حيث تتصل دراسة الأنثولوجيا ، بمناهج التاريخ ، وبإعادة تركيب الماضي التاريخي للظواهر الثقافية . أما الأنثروبولوجيا الاجتماعية فتقتصر على دراسة وإكتشاف أحماط التوارث في تطور المجتمع الإنساني ، بالرجوع إلى الهراسات الحقلية للمجتمعات البدائية .

وعلى هذا الأساس ، فإن المنهج المقارن في دراسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية إنما هو المنهج المستخدم عند علماء الأنثروبولوجيا النظرية ، هؤلاء الذين يطلق وادكليف براون عليهم اسم *Arm-chair anthropologists* ، حيث إن الدراسة المقارنة ، هي في جوهر أمرها دراسة نظرية خالصة ، إذ يتمكن عالم الأنثروبولوجيا النظرية ، من استخدام المنهج المقارن ، وهو قابع في مكتبه ، إلى جانب نتائج الدراسات الحقلية .

المتاثرات والتلازمات :

حيث يحاول عالم الأنثروبولوجيا النظرية ، في ضوء استخدام المنهج المقارن أن يتتبع مختلف « المتاثرات » و « المتلازمات » التي تتطابق في سائر المجتمعات والثقافات ، حيث تقع نفس الملامح والظواهر الاجتماعية وحيث تتغلب نفس الخصائص بين مختلف المجتمعات سواء من حيث الماضي والحاضر .
ولقد استخدم « السهر جيمس فريزر » المنهج المقارن في جامعة كمبردج

Cambridge حيث شغل كرسى الأستاذية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية ولكن «فريزر» كان نظرياً فى دراسته الأنثروبولوجية ، إذ إنه لايشغل فقط بمقارنة مختلف الظواهر المتنوعة من مختلف المجتمعات والثقافات .

وإذا كان «فريزر» قد اهتم إلى ميدان المقارنات النظرية البحتة ، فقد نبهه «هادون» Haddon ، الأذهان نحو ضرورة الانتباه إلى الدراسات المركزة intensive study . من طريق البحث الميدانى المظم ، والدراسة الحقلية ، إستناداً إلى المشاهدة الميئية ، والملاحظة العلمية للمجتمعات الإنسانية (١) .

المنهج المقارن القديم :

ولقد كانت نقطة الضعف الشديدة التى يعانى منها «السير جيمس فريزر» ، هى أنه لم يأخذ بوجهة النظر التكاملية أو البنائية فى كل دراسة أنثروبولوجية ، حيث يبنى النظر إلى مختلف الظواهر الاجتماعية والسمات الثقافية ، بالرجوع إلى ما يفسرها فى البناءات الاجتماعية والثقافية . حيث إننا لا نستطيع أن نفهم طبيعة الظاهرة أو رظيفتها إلا بردها إلى البناء الاجتماعى ، وفهم هذه الظاهرة بملاقمتها مع غيرها من الظواهر والنظم والألساق السائدة فى البناء الاجتماعى .

ويذهب راد كليف براون ، إلى أن إستخدام «ناهج الدراسة الحقلية المركزة» قد أدى إلى حدة ما إلى إهمال متابعة أنتاج المنهج المقارن . إلا أنه يؤكد على الرغم من ذلك أنه بدون إستخدام المنهج المقارن ، ودون الإلتفات إلى الدراسات للمقارنة العلمية المنظمة ، فلنصير الأنثروبولوجيا الاجتماعية مجرد وصف تاريخى ، أو من قبيل الدراسة الوصفية التاريخية historiography ، ومن ثم تدخل فى إطار دراسة «الإثنوغرافيا» ethnography ، ولذلك يعلن رادكليف

براون وجوب إستناد النظرية السوسولوجية Sociological theory إلى نظرية
نيوهومي أساسى ، ذلك هو للمقارنة العملية المنظمة (١) . حيث إننا بفضل الطريقة
المقارنة ، إنما ننتقل من الجزئ إلى الكلى ، ومن العام إلى الأعم ، ومن ثم نستطيع
أن نتوصل فى النهاية بفضل إستخدام المنهج المقارن ، إلى ما يسمى بالتعميمات أو
المعمومات universals ، التى هى بعض الأنماط التى تتمتع بدرجة عالية من
العمومية والتى تصدق على أشكال مختلفة فى سائر مجتمعات وثقافات بين البشر (٢) .
وبجملته القول - فإن إستخدام المنهج التاريخى ، إنما يؤدى بنا بالضرورة إلى
اللقاء الضوء على الظواهر الإجتماعية ، وتفسر مختلف السمات السائدة فى المجتمع ،
وردعا إلى مختلف الظواهر الاجتماعية الأخرى . أما المنهج المقارن ، فمن طريقه
يمكننا أن نفهم طبيعة الظواهر والسمات الثقافية حتى نتوصل إلى بعض التعميمات
التي تحدد سائر الظواهر فى المجتمعات الإنسانية . وهذا ما يسمى فى الميثودولوجيا
Methodology ، الذى هو علم المنادج ، بالقانون Law .

ويستخدم علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية كلا الطريقتين التاريخية والمقارنة
حيث تتضمن الانثروبولوجيا كدراسة عقلية للمجتمع الإنسانى هذين المنهجين .
ومن الخطأ أن تقوم بتعريضهما فى جامعائنا دون تمييز .
إذ أن الطريقة التاريخية سوف توصلنا إلى بعض القضايا المخصوصة
Singular Propositions ، بينما يؤدى بشا المنهج المقارن إلى إكتشاف بعض
القضايا الكلية أو العامة . بمعنى أن تطبيق الطريقة التاريخية فى الدراسة العقلية
للمجتمعات البدائية ، إنما تنهض بدراسة وتحليل وجود سمة جزئية

---

(1) Radcliffe.-Brown. A. R., Method in Social Anthropology,
Chi-Cago : 1958; P: 110.

(2) Ibid., P. 127.

في the existence of a particular feature ، من تلك السمات السائدة في مجتمع معين بالذات . يقصد « شرح » To explain ، هذه السمة الجزئية ، بردها إلى سياقها التاريخي ، وتفسيرها كحالة جزئية من سياق متتابع من الأحداث التي تتواتر بصفة دائمة خلال الزمن .

المقارنة والتفسير :

ولكننا بصدد تطبيق المنهج المقارن - إنما لا نحاول « الشرح » ، أو « التفسير » ، إنما نبحث « الفهم » ، بمعنى أن الطريقة التاريخية ، إنما تضيئ تفسيراً ، وتلقى ضوءاً أوفى على الظواهر والسمات الجزئية . أما استخدام المنهج المقارن فأما يهدف إلى أن « نفهم » To understand ، وظيفة هذه السمة الجزئية ، باعتبارها حالة جزئية من حالات قانون كلي يفسرها ، مع دراسة دورها ، بتحديد علاقتها بالكل التي هي جزء فيه ، وذلك بقصد التعرف على طبيعة هذه السمة الجزئية في ضوء البناء الاجتماعي الكلي (١) .

وهل سبيل المثال لا الحصر ، نحدد أننا في معظم الدراسات المحلية والمجتمعات البدائية ، غالباً ما ينقصنا الدليل التاريخي ، إذ أنها مجتمعات « لا تاريخية » ، نظراً لعدم كفاية الأدلة التاريخية المكتوبة - فلا يوجد مثلاً أية دلائل تاريخية على كيفية وجود أو ظهور تقسيمات القبائل الأسترالية الأصلية ، وتوصلها إلى نظمها الاجتماعية الحالية .

ولكننا باستخدام المنهج المقارن ، نستطيع أن نتوصل إلى بعض النتائج العامة الثابتة عن أصل هذه النظم البدائية الأسترالية . ومعنى ذلك ، فإن الاثنوولوجيا الاجتماعية كدراسة للمجتمعات البدائية ، إنما تتضمن توهين من مناهج الدراسات الإثنولوجية والإثنوجرافية ، وهما من قبيل الدراسات التاريخية . كما تتضمن

اجتماعيا استخدام المنهج المقارن لتوصل إلى الكليات والمعمومات ، وهذه دراسة
بفضل علم جغرافيا الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي تترادف أصلا ما يسمى بعلم الاجتماع
المقارن Comparative sociology حيث أن التاويخ هو مجموعة من الأحداث
المتتابعة خلال لسج الزمان ، فلا يمكن أن يوصلنا المنهج التاريخي إلى أية قضايا
عامة أو كلية كما أن المنهج المقارن ، باعتباره دراسة عامة للجماعات الإنسانية
لا يمكن بالنسبة أن يكشف لنا عن سياق تاريخي محدد بالذات (١) .

وعلى هذا الأساس يذهب رادكليف براون ، إلى وجوب التمايز بين
المناهج الانثولوجية والانتوجرافية والدراسات المقارنة ، حتى يمكننا بفضل
استخدام هذه المناهج ، أن نحدد الشروط الضرورية لوجود الانساق الاجتماعية
وأن نقرر بطريقة علمية حالة النظم الاجتماعية كما هي قائمة وثابتة بالفعل ، وهو
ما يسميه كورت ديقوانين الاستاتيكا الاجتماعية Laws of social statics ،
على ما أشرنا من قبل في فصل سابق . كما يمكننا أيضا بفضل هذه المناهج ، أن
نتوصل إلى دراسة التغير الاجتماعي ، وهو ما يسمى أيضا بقوانين الديناميكا
الاجتماعية Laws of social dynamics ، وبذلك يمكننا أن نعرف شيئا عن
حقيقة تطور المجتمع الإنساني . وهذا ما يمكننا أن نفعله في ضوء الاستخدام العلمي
للنظم للمنهج المقارن . وبذلك تستند الأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى استخدام
المناهج المقارنة لدراسة بعض الحالات الوجودية للنظم الاجتماعية بمعنى أن
المنهج التكامل في كل دراسة أنثروبولوجية ، إنما يحتم علينا ضرورة تحالف مختلف
المناهج الانثولوجية والسوسيولوجية ، حتى يتحقق لنا فهم ودراسة سائر الثقافات
المتنوعة في المجتمع الإنساني (٢) .

(1) Ibid, P. 128

(2) Ibid, PP. 128—129.

منهج الأنثروبولوجيا والاثنوبولوجيا :

بعد أن حدد لنا راد كليف براون ، ، العالم الرئيسية لشرائط المنهج المقارن لمحاول الآن أن نتابعه في كيفية تحديد المنهج الأنثروبولوجيا ، ومقارنتها بمنهج الأنثروبولوجيا الاجتماعية .

ولامشاحة في أن راد كليف براون هو مؤسس قواعد المنهج العلمي للأنثروبولوجيا الاجتماعية بينما الحديث ، ولذلك كثيراً ما يقال من راد كليف براون ، إنه : أبو الأنثروبولوجيا الاجتماعية الحديثة Tha: Father of Modern Social Anthropology ، وذلك في حالة إذا ما نظرنا إلى إدوارد بيرت تايلور ، على أنه « أبو الأنثروبولوجيا الاجتماعية القديمة » ، ولست أشك ، في أن كتابات راد كليف براون ، إنما تعتبر بمثابة المصدر الأساسي الذي منه تصدر مختلف التعريفات التي تحدد مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية ومفهوماتها وحدودها ، وترسم لنا دراساته مختلف الاتجاه الجوهرية للمناهج الاجتماع والاثنوبولوجيا الاجتماعية ، فإن من خبر الفراسة السوسيولوجية وعرك تفصيلاتها ومشكلاتها الجارية ، وانطلاق في جولاته حول أدق المسائل الأنثروبولوجية ، لوجد أن راد كليف براون ، هو الخبير العارف بدقائق الأمور فيما يتعلق بتفصيلات المناهج الاثنوبولوجية والسوسيولوجية ، وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين مناهج التاريخ والاثنولوجيا والاثنوجرافيا ، حيث استطاع راد كليف براون ، أن يميز بوضوح بين مناهج الاثنولوجيا والاثنوبولوجيا الاجتماعية . على الرغم من أن دراسة المناهج الخاصة بفلسفات العلوم ، إنما هي من أشق أنواع الدراسات ، كما أنها من أكثر أشكال الابحاث صعوبة وأشدّها دقة .

حيث أن الباحث في « علم المناهج أو الميثودولوجيا Methodology » ، إذا

ما تعرض للكثير من صنوف الجهد وألوان المشقة ، فيما يتعلق بالدراسة الجادة للمناهج العلوم الرياضية والطبيعية . فان الموقف بصدد المنهجيات إنما يكتشف الضموض ويرداد تعقيداً ، كما ويتطلب جهداً مضاعفاً بالنسبة للباحث في ميدان العلوم الاجتماعية والانسانية ، وبخاصة بصدد البحوث للنظرية الجادة والمستفيضة الاثنولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية .

فليس هناك دراسة من الدراسات قد شغلت أذهان العلماء والباحثين في علم الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية ، مثل دراسة المناهج التي يمكن اتباعها في الأبحاث الانثرواجية والدراسات المحلية والجهود الميدانية ، سواء بصدد المجتمعات المتقدمة أو الشعوب البدائية .

مشكلات المناهج في علم الاجتماع :

ولعل دراسة المناهج ، هي ذات أهمية بالغة ، ذلك لان أى علم من العلوم ، لا يمكنه أن يصل إلى درجة العلم الوضعي ، أو أن يكون علماً معترفاً به ، إلا إذا توافرت لديه بعض الاهداف العامة التي ينبغي أن يهدف إليها هذا العلم .

كما ينبغي في الوقت ذاته - أن تتوافر مختلف الطرائق والمناهج التي ينبغي اتباعها ، حتى يمكننا أن نحقق تلك الاهداف البعيدة التي من أجلها صدر العلم وظهر .

ومن هنا - عني د رادكليف براون ، بدراسة المناهج السوسولوجية والانثروبولوجية ، وساول تتبع مراحل التطور التاريخي للانثروبولوجيا الاجتماعية منذ ميلادها ، وبدايتها الاولى ، حين كانت الدراسات الانثروبولوجية مجرد مجموعة من المشاهدات العابرة والملاحظات العشوائية لمختلف الثقافات والمجتمعات البدائية .

أما الآن - وقد بلغت الأنثروبولوجيا درجة من الوضعية تؤهلها إلى تغيير مناهجها القديمة ، بالبحث عن مناهج علمية جديدة ، تهدف إلى الوصول إلى صياغة القوانين العامة للسلوك الإنساني ، والتي تخضع لها سائر المجتمعات البشرية .

ولذلك نكازاً إلى هذا الفهم ، ساول وادكليف براون أن يضع لعلم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بعض الأسس المنهجية المنظمة التي يمين الباحث الحقلى على البلوغ بدراساته وأعماله ، إلى الكشف عن الطبيعة الإنسانية ، فى ضوء الدراسة المركوة لمختلف الثقافات المنتشرة فى سائر أنحاء العالم الإنسانى .

ولاشك أن الاهتمام بدراسة الإنسان والمجتمع ، إنما هو اهتمام قديم قد بدأ بشكل واضح ، وشق طريقه العلمى ، بهد حركة الكشف الجغرافية والفتوحات العسكرية ، والتوسع الحضارى والثقافى ، منذ أوائل القرن السادس عشر .

ولقد اهتمت الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة والمعاصرة ، بدراسة ما يسمى « بالبناء الاجتماعى » ، ويمدى استمرار العلاقات الاجتماعية ومبانيها داخل إطار سرسبولوجى ععد .

ولكن على الرغم من وفرة الكتابات العديدة ، وكثرة الدراسات الثيرة التى صدرت فى علم المناهج . . . حيث أصدرت مختلف دور النشر فى أوربا منذ العشرينات ، أو على أكثر تقدير منذ ربع القرن المنصرم فقد أخرجت المطابع الأدوية كثيراً من الكتب والمقالات التى تدور كلها حول البحث فى ميدان علم المناهج ، وعلى الرغم من كل ذلك ، يففى أن نؤكد أن النتيجة للأسف العديدم تسفر عن شىء - فلم يتوصل العلماء والباحثون بهد إلى اتفاق حول مفهوم المناهج والمصطلحات المستخدمة فى طرائق البحث فى العلوم الاجتماعية .

تعهد المناهج السوسبولوجية :

وهنا يففى أن نعلن دون ماخجل أو جدل ، أن دراسة مناهج العلوم الاجتماعية

والاشروبولوجيا ، ما زالت تتخبط خبط عشواء . فكل عالم منهجه ، ولكل باحث مذهبه وطريقته في البحث . فلا اتفاق بصدد المناهج ، وما زالت الرؤية غامضة وصغيرة ، وما زالت دراستنا في المناهج ومسائنها قيد البحث والنظر ... من أجل الوصول إلى الحقيقة ، حتى يتجلى الأمر ، وتوضح الرؤية .

فلقد اضطربت المسالك ، وما زال السبيل وعراً ، كي تتطرق إلى تحديد بعض المناهج الثابتة في علم الاجتماع ، وما زال الطريق إلى الأخذ بمنهج وحيد صعباً وتكتنفه الصعوبات والمعوقات من كل جانب .

حيث نجد الكثير من المشاق فيما يتعلق بتفسير واحد لاختلاف المصطلحات العلمية ، في علم الاجتماع والاشروبولوجيا الاجتماعية . حيث نجد أن تفسير هذه المصطلحات ، [ما يختلف باختلاف مدارس الباحثين والعلماء . نظراً لاختلاف مذاهبهم ومشاربهم . فنقد انقسم علماء الاجتماع ، وشأنهم في ذلك شأن الفلاسفة بحيث اضطررت مذاهب الفكر السوسيولوجي في كل مسألة ، وذهبت في تفسيرها مذاهب شتى ، فانقسم علماء الاجتماع على مسرح الفكر السوسيولوجي ، إلى العديد من "النحل" أو "الفرق" أو "المذاهب" .

فكثيراً ما اختلف علماء الاجتماع والاشروبولوجيا الاجتماعية ، حول فهمهم لطبيعة "الثقافة Culture" ، و "الوظيفة Function" ، و "البناء Structure" ، و "التنظيم organization" .

وكلها مقولات ينبئ الاتفاق بصدد ما ، حتى يمكننا أن نستخدم لغة العلم الدقيقة ، تلك اللغة الأكاديمية التي تتفق حولها آراء العلماء ، حتى تتمكن من التوصل إلى تلك المكانة التي تشغلها "لغة العلم الرياضي" أو "لغة العلم الطبيعي" أو الفيزيقي ، تلك اللغة الموضوعية التي يتوق إليها علماء الاجتماع والاشروبولوجيا .

ولما كان ذلك كذلك - فإن دراسة موضوعات النادي ، وفهم مختلفت أشكالها
ومبانيها ، مازالت حتى الآن في حاجة الى الكثير من الجهد العلمية الجادة ، حيث
نجد الكثير من المشكلات الاثنودولوجية مازالت مطروحة للمناقشة ، ومائلة قيد
البحث لزاء الديان العلمى الموضوعى . فإزالت تلك المسائل قابلة لمواصلة الدراسة
البحيية ، والمساهمة الرضية ذات الفهم العلمى والفحص الدقيق المنظم .

وما علينا إلا أن تبدأ فوراً ، أو أن نسرع الحطى فى التفكير فى علم النادي ،
وأن نحوض هذا الحضم النخب من الموضوعات ، حتى نتقدم بدراسة للنادج
خطوات ، وحتى تدفع بها إلى الأمام .

فلقد استخدمت الكثير من المصطلحات العملية فى العلوم الانثروبولوجية مثل
استخدامنا لكلمة « الاثنولوجيا » ، أو استعمالنا لمفهوم « الانثروبولوجيا » ،
كقولة اجتماعية أو ثقافية . فإننا غالباً ما نستخدم هذه المصطلحات العلمية ،
وللمفاهيم السوسولوجية استخداماً عاطفياً .

وكثيراً ما نعالج هذه المصطلحات معالجة تبعدها عن مفوماتها الحقيقية . كما
قد ننظر أحياناً دون تمحيص وخاصة حين نستخدم بدراسة « الثقافة » ، أو « الحضارة
Civlization » التى هى من المفومات الأساسية فى علم الانثروبولوجيا الحضارية .
إلا أننا فى هذا الصدد نستطيع أن نشير إلى تعريف مشهور فى الانثروبولوجيا
الثقافية ، وأعطى به تعريف إدوارد بيرنت تايلور Edward Burnt Tylor ،^(١)
حين يعرف مفهوم الثقافة ، بقوله : إنها ذلك الكل المقعد الذى يتضمن المعرفة ،
والمقيدة ، والفن ، والأخلاق ، والقانون والتقاليد والقدرات الأخسرى ،
والمعادات التى يكسبها الانسان من حيث هو عضو فى المجتمع .

---

(١) Radcliffe-Brown, A.R., Method In Sociel Anthropology, p. 3.

وهكذا يعرف تايلور مفهوم الثقافة ، ولكنه يشير فقط إلى موضوع الدراسة ، ، ويركز على عتات ، أشكال المادة ، التي ينبغي أن تسيطر عليها أعضاء البحث .

ولكننا لا نجد في هذا التعريف طعماً منهجياً أو إلهاماً ميثودولوجياً . . . إذ أنه يكشف فقط عن « مادة البحث Subject matter » دون أن يحدد منهج دراسة هذه المادة .

وهنا قد تنشأ بعض المسائل الميثودولوجية ، وقد تثار بعض مشكلات الفهم . . . إذ يمكننا أن نسأل : تايلور ، . . . بقولنا : إذا كانت هذه هي « ماهية الثقافة » . . . فكيف السبل إلى دراسة سمات هذه الثقافة ؟ ١٤ .

وما هي عتلت أساليب التفسر التي يمكن أن نطبقها في دراسة الثقافة ؟ ١٥ وما مناهج الدراسة التي ينبغي أن نطبقها بصدد التوصل إلى مجموع الحقائق التي بفضلها نتطرق إلى فهم مضمون الثقافة ، وإلى سبر غورها ، ودراسة مختلف السمات التي تكشف عن مبناها وفحواها ؟ ١٦ .

نظرية تايلور في دراسة الثقافة :

وإذا كنا قد توصلنا إلى حقيقة مناهج الدراسة التي بفضلها نستطيع أن نتحقق من فحوى الثقافة ومعناها . . . فإننا أيضاً نستطيع أن نسأل . . . ما هي تلك القيم النظرية التي قد تنورقها من الدراسة ؟ ١٧ وما هي النتائج العملية التي بمقتضاها نستطيع أن ننتفع أو نستفيد منها عملياً في حياتنا الاجتماعية ؟ ١٨

في الرد على كل تلك المسائل . . . فإننا قد نلجأ إلى تايلور Tylor ، حين يحدد لنا مفهوم الثقافة ، موضوعها ومناهجها . فلقد أعلن « تايلور » منهجين مختلفين من مناهج الدراسة لتفسير مضمون مقولة الثقافة ، ولتحليل مختلف الواقع والظواهر الثقافية .

ويذهب راد كليف براون ، إلى أن ذلك الخط الواضح ، والانتباس الشديد كما يظهر ويتجلى في مناهج البحث ، والذي يبدو في مناهج الدراسة الانثروبولوجية الاجتماعية ، إنما يفتأ في هذا الخط ، ويرجع ذلك الانتباس إلى ذلك الفصل الدريع في فهم هذين المنهجين كما أعلنها تابلور .

ويرجع هذا الفصل ، ويقتضاه هذا الاضطراب المنهجي ، إلى أن علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية ، وقد أخفقوا تماماً في التمييز بين هذين المنهجين بعبارة جلياً ورواضحاً . حيث اختلط عليهم الأمر ، فاستخدم علماء الانثروبولوجيا هذين المنهجين المتباينين استخدماً خاطئاً ، ونظر العلماء إلى هذين المنهجين للتباين على أنها شيء واحد ، كما احتفظوا بها دون فصل أو تمييز .

ولنحاول الآن أن نكشف عن طبيعة الخطأ ، وأن نشهد إلى هذين المنهجين الذين أعلنهما تابلور . ما هما ؟ وإلام يهدف هذان المنهجان ؟

أما المنهج الأول . فهو ما يسمى بالمنهج التاريخي Historical method ، وهو ذلك المنهج الذي يناول بالدراسة بعض الموضوعات الخاصة ، مثل دراسة أصل النظم ، أو معالجة الأسباب التاريخية لتفقد أو تشابك النظم بعضها بعضاً عن طريق الدراسة التتبعية Genetic study ، وذلك لكشف عن أصول النظم وتفسير تناميها عن طريق تتبع مراحل تطورها وإيجاد الملل والأسباب التي توضح لنا كيف يحدث التغير في النظم Institutions ؟ ولماذا تم التطور في سائر الأساق والعلاقات الاجتماعية ؟

فإننا مثلاً حاولنا أن ندرس تطور الحكم النيابي في إنجلترا ، لا يمكننا أن ندرس تاريخ النظم البرلمانية البريطانية ، وأن نلاحظ مختلف التغيرات التي حدثت وطرأت على هذه النظم منذ العصور القديمة . ثم نحاول بعد ذلك أن نتبع هذه التطورات والتغيرات منذ أقدم العصور حتى وقتنا الحاضر .

هذا بالفئة لدراسة تاريخ البرلمان الإنجليزى ، وتنبع تطور الحكم الثياني في انجلترا . أما بالفئة الثقافة ودراسة السمات الثقافية ، فينبغى أيضا أن تابع حقائق الثقافة عن طريق تطبيق المنهج التاريخى . حتى نشرف على حقيقة الثقافة في مضامينها ومحتوياتها وسماتها العامة . وذلك إذا ما توافرت البيانات التاريخية الكافية لتحقيق الدراسة الموضوعية لمظاهر الثقافة .

ولكن هناك ملاحظة هامة ، ينبغى أن نؤكدما ، وهى تلك للملاحظة المنهجية التى أشار إليها د. راد كليف براون ، حيث أننا على ماذهب لالستطيع أن ندرس الثقافة دراسة تاريخية ، كما لا يمكننا أن نتوصل إلى تلك « التعميمات » أو إطلاق « القوانين العامة » ، كذلك القوانين الفيزيائية التى تحاول مختلف العلوم الاستقرائية Inductive sciences ، اكتشافها والبحث عنها في العالم الطبيعي (١) .

وذلك - حيث أن كل العناصر الجزئية للثقافة ، لا يمكن تفسيرها عن طريق إطلاق القانون أو التعميم . ولكنها تفسر وتحلل فقط ، عن طريق محاولة الرجوع إلى أجزاء أو عناصر أخرى للثقافة ، أى أن كل عنصر ثقافى جزئى ، إنما يفسر عن طريق محاولة البحث عن أصوله الجذرية وتبعها في باطن البناء التاريخى لماضى الثقافة برمتها ، بمعنى أننا نبحث عن العناصر الثقافية « والسمات الجزئية داخل إطار ما مضى من « المركبات الثقافية » .

وهكذا يمكننا أن تتبع مختلف العناصر الثقافية والسمات الجزئية لتطورها في الثقافة بالرجوع إلى ماضيها ، وبالإشارة إلى تاريخها القديم ، وفي ضوء البناء (الثقافة الغائبة التى مضت وانقضت ولن تعود .

وبكلمات أكثر دقة - فإن المنهج التاريخى إنما يركز أساساً على إعادة بناء

---

(1) Radcliffe-Brown, A.R., Method in Social Anthropology, Chicago, 1958 p. 4.

للماضي ، وبالرجوع في الفسيفساء والتحليل أو التليل التاريخي إلى ماضي الثقافات ، بحثاً عن سمات الثقافة ، وسعياً وراء أجزائها ، يربطها بعلاقات زمانية ، ويوطئها بالفعل بين بعض النظم للمينة بالذات . تلك التي اندمجت في الماضي بين بعض الغدول والشعوب القديمة ، أو التي صدرت عن مجتمعات وانثقبت من مراكز حضارية عريقة . أي أننا نحاول في التليل التاريخي ربط العلاقات الزمانية والثقافية ببعض الثقافات القديمة التي خلت وانقضت .

وفي ضوء هذا التليل التاريخي ، وباستخدام المنهج التلبيسي ، تتسلسل هذه العناصر والسمات الثقافية التي تتتابع وتسال داخل إطار التاريخ ، حيث تتسلسل وتترابذ الأحداث والوقائع الثقافية في تسليج الماضي والزمان التاريخي .

وجملة القول - فإن مضمون المنهج التاريخي ، إنما يتم ويتحقق عن طريق التليل التاريخي والتفسير الزماني لمختلف أشكال الظواهر والسمات الثقافية .

وإذا ما حاولنا الآن - على سبيل المثال لا الحصر - أن نتطلع إلى نظم ومبادئ الشعوب البدائية ، فلسوف نلاحظ فوراً أننا لانجد بين أيدينا أية وثائق مكتوبة أو معلومات مدونة على الإطلاق ، إذ أنها شعوب أو مجتمعات أمية ، لا يعرف الكتابة أو القراءة ، واستناداً إلى تلك الأمية والجهالة ، فلسوف لا نعثر أية معلومات تاريخية بالمرءة .

فإذا ما كنا مثلاً بصدد دراسة النظم والألباق البدائية لقبائل وسط استراليا فلسوف يتضح لنا فوراً أننا لا نستطيع مطلقاً أن نحصل على أية معلومات مباشرة فيما يتعلق بتاريخ هذه النظم والأنساق الخاصة بالقبائل البدائية في استراليا الوسطى (١) .

وعلى هذا الأساس فإن المنهج الممكن الوحيد The only possible method

(1) Ibid., pp. 4-5.

إنما يتبدل في تطبيق المنهج التاريخي ، الذي هو عبارة عن « منهج تركيبى فرضى Hypothetical reconstruction » - يتناول إعادة تركيب الماضى التاريخي لهذه القبايل الاسترالية ، ووضع تاريخ هذه القبائل إستناداً إلى الأدلة والبيانات غير المباشرة ، تلك التى يمكن العثور عليها ومعرفة تفصيلياً أثناء قيامنا بالدراسة المحلية .

المنهج التاريخى الظنى :

ولعل الجانب الأكبر من تلك الدراسات التى تدخل فى نطاق ما يسمى بالانثولوجيا إنما يشتمل فى معظمه أو فى غالب الأحيان على ما يسميه « دوجالد ستيوارت Dugald Stewart » ، بالتاريخ الظنى Conjectural history ، أو التاريخ الظنى Theoretical history .

ويمكننا أن لسوق على ذلك مثالا - نوضح به حقيقة هذا المنهج التاريخي وأن يكشف عن طبيعته ومضمونه حين استعرض فعوى الطريقة الانثولوجية بمثال من جزيرة مدغشقر ، تلك الجزيرة النائية التى تقع بعيداً عند أطراف الساحل الشرقى من الشاطئ الجنوبى ، شرق القارة الإفريقية .

وتموضع لنا الدراسة الاستهلاية الأولى لأهالى هذه الجزيرة المنعزلة أن هناك - كما يتوقع كل باحث أنثروبولوجى حقلى - الكثير من السمات المتجانسة بين شعب مدغشقر وباقي الشعوب الإفريقية ، حيث أنه يوجد بالفعل وبخاصة على الجوانب الغربية للجزيرة النائية الكثيرة من الأهالى ذوى السحنة الإفريقية ، حيث يتسمون إلى حد بعيد بالكثير من الملامح والسمات الزنجرية الواضحة .

ومعنى ذلك - أنه فى ضوء البحث القينبقى والمنصرى ، نلاحظ أن أهالى مدغشقر ، إنما يشبهون المنصر الإفريقى أو الجنس الزنجرى من حيث صفاتهم

الطبيعية العامة . هذا من حيث الخصائص والسمات الفيزيكية Physical traits . أما من حيث الثقافة Culture ، فنحن نلاحظ أيضاً بوضوح ، أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين عناصر الثقافة في مدغشقر وبين تلك الانطباعات العامة التي تنقسم بها ثقافات الشعوب النيلية في إفريقيا .

تلك هي النظرة السطحية ، أو الدراسة الأولية لجزيرة مدغشقر ولكننا عند الفحص الدقيق ، وإذا ما قمنا بالدراسة الأنثروبولوجية العميقة لوجدنا أن هناك في مدغشقر عناصر ثقافية ليست إفريقية ، ولوجدنا أيضاً أن سمات الجنس والملاصم الفيزيكية لدى أهالي مدغشقر ليست إفريقية خالصة .

حيث أننا من دراسة الثقافة الإفريقية في مدغشقر ، ودراسة الملاصم الفيزيكية التي لا تمت في كثير منها إلى العنصر الزنجي ، نجد من هذه الدراسة الثقافية وفي ضوء المباحث الأنثروبولوجية الطبيعية ، أن هناك الكثير من الملاصم الفيزيكية والعناصر الثقافية التي هاجرت إلى إفريقيا وبخاصة من الجزء الجنوبي الشرقي من قارة آسيا .

الديناميكا الثقافية :

بمعنى أن هناك حالة من « الاندماج الثقافي Cultural amalgamation » ، فانتقلت الملاصم الفيزيكية ، وهاجرت العناصر والسمات الثقافية ، عن طريق عملية « الاحتكاك الثقافي Cultural contact » ، فانتشرت بذلك الثقافة الآسيوية ، وانتقلت السمات الفيزيكية الإفريقية حيث حدث ما يسمى عند علماء الأنثروبولوجيا الثقافية ، وبخاصة لدى العلماء المحدثين من الشباب ، باسم « الهينامكا الثقافية » أو « الحراك الثقافي » ، وهو موضوع جديد من موضوعات البحث في ميدان الدراسات الأنثروبولوجية وهو ما يعرف أو يشتهر في الأوساط الأكاديمية باسم « عملية التحضر » أو « التحضير » أو « اكتساب الثقافة acculturation » .

أى أن هناك في جزيرة مدغشقر ، قام هذا الحراك أو الانتقال الثقافي ، لحديث هذا التشابه بين الأنماط الإفريقية والآسيوية ، وأصبحت مدغشقر كما يقال وكما اشتهر عنها دائما ، بأنها هي الجزيرة الإفريقية الآسيوية (١) .

ونحن إذا ما إستخدمنا المنهج التاريخي ، أو المنهج الانثنولوجي الثقافي وجدنا أن الملامح العنصرية « Racial Traits » ، والسمات السلافية والظواهر الثقافية ، في جزيرة مدغشقر ، كما هي قائمة الآن بالفعل ، إنما تعود بكل تأكيد إلى فترة قريبة ولم يمض عليها وقت طويل ، حيث قامت هجرة من القارة الآسيوية إلى جزيرة مدغشقر .

ولسوف نتأكد لنا حقيقة هذه الهجرة إذا ما قمنا الآن بدراسة أنثروبولوجية ثقافية لسكان جزر الملايو الحاليين ، وبخاصة دراسة كل ما يتعلق باللغة ، وهجرة التركيبات والصنمخ الغريبة ، وانتقال الملامح الفيزيكية والخصائص العنصرية . بالإضافة إلى دراسة كل ما يتعلق بلامح الثقافة وانتقال سماتها وعناصرها الجرمية من أرخبيل الملايو إلى جزيرة مدغشقر .

وهذه الهجرة تاريخية حقيقة دون شك ، ونحن نحاول أن نحدد التاريخ هذه الهجرة ... متى حدثت ؟ ؟ نظراً لأهميتها في ميدان الدراسات الانثنولوجية والكتابات الأنثروبولوجية الثقافية .

ولإستناداً إلى الدراسة العلمية ، لا يمكننا أو نحدد بطريقة يقبلية قاطعة متى حدثت هذه الهجرة ، ولكننا نستطيع أن نقول إن هذه الهجرة قد حدثت دون شك بعد أو وصلت ثقافة جزر الملايو ، إلى مرحلة « صناعة الحديد » تلك التي تدخلت عنها في ذلك الوقت ، ولم تصل إليها ثقافة مدغشقر .

(1) Radcliffe-Brown, A.R., Method in Social Anthropology, Chicago, 1958, P. 5.

ولعل الدراسة المنهجية المفصلة لمختلف السمات الثقافية والملائم المعاصرة لسكان جزيرة مدغشقر ، تمكننا حقيقة من أن نضع تاريخاً أوفى وأدق لحياة الجزيرة النائية ، بحيث نتوصل بفضل تلك الدراسة المنهجية للنظام ، وبالإستناد إلى إستخدام المنهج التاريخي ، أن نتوصل إلى إعادة بناء الجانِب الأكبر من تركيب ماضى وتاريخ هذه الجزيرة الافريقية الآسيوية .

حيث إننا نلاحظ بوضوح بفضل الدراسة الانثروبولوجية ، أن هناك على الأقل في تلك الجزيرة ، لشاهد عنصرين ثقافيين ، قد امتزجا وأندجما في ثقافة مدغشقر. أو بمعنى أتناقد لشهد في ثقافة الجزيرة «نمطين» متباينين من أنماط الثقافة، وبعبث نلاحظ ، «غشامين» مختلفين في نسج ثقافة تلك الجزيرة النائية ، وتلك «الأنماط» أو «الاعشبة الثقافية» هي ما يسمى في الاصطلاح العلمى في ميدان الانثروبولوجيا الثقافية ، باسم Culture-strata (١).

ومن خلال الدراسة المنهجية ، وفي ضوء المحاولة العلمية الجادة بإستخدام المنهج المقارن ، يمكننا أن نضع ثقافة جزيرة مدغشقر ، موضع القحص الدقيق ، من طريق مقارنة الأجزاء الجنوبية من شرق آسيا وإفريقيا ، وبخاصة من زاوية المقارنة المفصلة لمختلف ظواهر أنماط الثقافة في تلك المناطق الجنوبية الشرقية من سواحل آسيا وإفريقيا . ومن هنا نستطيع أن نبين ضرورة تطبيق المنهج المقارن ووظيفته ، في ضوء تلك المقارنات للنظمة لمختلف السمات الثقافية في ثقافة جنوب شرقي آسيا ، ومقارنتها بأنماط الثقافة الافريقية وسوف تسمح لنا هذه الدراسة للمنهجية للمقارنة أن تقوم بمحاولة التحليل الانثروبولوجى العلمى ، لسائر سمات ومركبات الثقافة السائدة في جزيرة مدغشقر ، وبالتالي يمكننا تفسير هذا الشكل

---

(1) Ibid, pp. 5-6

الثقاف للمقد الذي ينجل في ذلك ، التأليف الكلي الفريد ، الذي تتميز به ثقافة الجزيرة .

كما أننا نحاول أيضاً بفضل المراسمة البنائية والتحليلية لمختلف السمات الثقافية أن نتعرف على ما إذا كانت هذه الخصائص الفيزيائية والثقافية العامة قد انتقلت وهاجرت مع هؤلاء الذين هاجروا من جنوب شرقى آسيا ١٩٠٠ . أم أن هذه الخصائص الفيزيائية ، والسمات الثقافية ، إنما هي ثابتة لم تنتقل وراثياً ولم تكتسب ثقافياً ١٩٠٠ . أى أننا نريد أن نعرف ما هي العناصر « المدخيلة » التي انتقلت وهاجرت ١٩٠٠ . وما هي العناصر التقليدية ، الأصلية ، التي كانت تلتصق إلى السكان الأوائس للجزيرة ١٩٠٠ .

ولست أشك في أننا بإجماع المنهج التاريخي التحليلي ، علينا أن نعيد بناء بعض السمات والمركبات الثقافية ، وأن نضع مختلف سمات ولامح الثقافة التي كانت سائدة قبل الغزو . وهذه الطريقة نعد أننا إنما نحاول أن نفسر وأن نحلل مراحل تكوين في الثقافة جزيرة مدغشقر من طريق إتباع الطريقة التاريخية والمنهج الأنثولوجي التحليلي كل ذلك بالرجوع إلى إبراز وتأكيد « العملية التاريخية Historical Process » تلك العملية التي بفضلها تمتعت الثقافة الجديدة وصدورت عن طريقها مختلف السمات الحالية ، والإعاطات الثقافية الراهنة (١) .

الفصل السادس مناهج البحث في علوم الاجتماع الثقافي

- تمهيد
- المنهج التحليلي
- ولكن من أين يبدأ عالم الثقافة؟
- المنهج المقارن
- المنهج التاريخي
- قواعد المنهج العلمي في دراسة الثقافة

تمهيد :

يضطلع أصحاب الاتجاه الثقافي بدراسة الثقافة إستقداً إلى فكري « البناء »
و « الوظيفة » ، مع تطبيق المنهج التكاملي في تفسير سائر الظواهر الاجتماعية
وتحليل الوقائع والسجلات الثقافية .

وتستند النظرية الوظيفية في دراسة الثقافة البدائية إلى بعض المبادئ
الضرورية التي في ضوئها نستطيع القيام بالتفسير العلمي لسائر الثقافات البدائية .
حيث أن سمات الثقافة أياً كانت بدائية أم حضرية . ليست مجموعة من الأجزاء
المبعدة ، وإنما تقوم مكونات الثقافة باستنادها إلى وحدة من العناصر الثقافية
المتكاملة ، التي تتجمع في كل متكامل ، لانتشار في عناصره ، أو تباعد في سماته بالنظر
الثقافة كوحدة عضوية Organic Unit ، ويربط كل عنصر فيها بسائر العناصر
إلى والأجزاء الأخرى .

وفيما يتعلق بأساق الثقافة ومكوناتها نجد أن البناء الثقافي إنما يتكون من
مجموعة من الأساق والنظم التي ترتبط بمختلف مناسبات الإنسان وجهوده ، كالنظم
الإيكولوجية والإقتصادية ، والتنظيم الاجتماعي والسياسي ، كما ترتبط أساق الثقافة
بطقوس الدين وعمليات السحر ومجاريه .

بمعنى أننا ندرس هذه الأساق والنظم في علاقتها بعضها ببعضاً في وحدة كلية
متكاملة ، حيث تسعفنا تلك الوحدة المضوية الثقافة بقضاء وإشباع الحاجات المألحة
التي يرقب الإنسان في الحصول عليها . لأنها بهيساعة تشبع الحاجات والشروط
الضرورية لحياة الكائن الإنساني ، كالحاجات البيولوجية Biological ، والحاجات
السيكولوجية ، بالإضافة إلى تحقيق الحاجات الاجتماعية .

ولم يلتفت علماء الأنثروبولوجيا الثقافية القدامى إلى تلك الوحدة التكاملية التي
تتمثل بها أجزاء الثقافة ، ولم ينشغلوا بدراسة العوامل الديناميكية dynamic factors

التي تقوم بدورها داخل إطار الأساق والنظم الإجتماعية ، ودراسة العلاقات القائمة بين تلك الأساق والنظم ذات السمات البنائية للركبة .

أما علماء الأنثروبولوجيا المعديين ، فقد انتقلوا إلى دراسة ما يسمى بالبناء الاجتماعي ، إسناداً إلى الطريقة التحليلية ، فقامت الدراسات الحقلية ، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق المنهج الوظيفي Functional Method .

فقد أسند المنهج القديم في ميدان الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، إلى الدراسة الجزئية لماخى النظم الاجتماعية ، وإبّاح المنهج التاريخي Conjectural History أو منهج التاريخ التخميني ، الذي يتناول أو يتتبع النظم الاجتماعية بهدف التوصل إلى أصولها الأولية .

كما تقوم مناهج القدماء على دراسة تلك الاختلافات القائمة بين سائر المجتمعات البشرية والثقافات القديمة والحالية ، دون الالتفات إلى ما بينهما من مماثلات أو مشابهات . أى أن قدامى الأنثروبولوجيين قد إلتفتوا فقط بدراسة أوجه الاختلاف بين المجتمعات ، دون الرجوع إلى أوجه الشبه القائمة بينها .

أما المنهج الأنثروبولوجي الحديث ، فيهدف إلى الوصول إلى تحديد الحاجات الرئيسية لبنى البشر ، تلك الحاجات الضرورية التي قامت بفضلها عتلف ألوان الثقافات البدائية ، كما يتناول المنهج الحديث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، دراسة عتلف الطرق الاجتماعية للتيمة في إشباع مسنده الحاجات الملحة في سائر المجتمعات البدائية .

ويمكن تقسيم حاجات الإنسان الرئيسية إلى فئات ثلاث ، أولها ، الحاجات الأولية Primary Needs وهي الحاجات البيولوجية ، باعتبارها حاجات أو شروط ضرورية في تكوين البناء العضوي للكائن البشري .

ومثلاً نحن نلك الضرورات البيولوجية الملحة إنما يتضح ويتأكد في كل ما يتعلق بحاجات الكائن العضوي كالمجموع *Hunger* ويبرز عن الحاجة إلى الطعام . ودليل الجنس *Sex* وما يرتبط به من ضرورات ، وكلها حاجات فيسيولوجية بحته لها ردود أفعالها في السلوك الاجتماعي وهي حوافز أساسية لها أثرها الثقافي والحضاري ، باعتبارها عوامل جوهرية لتقدم أو تطور الجنس البشري .

فكما يتفق بالجنس ، مثلاً ، لالتلاف الحاجة إلى الشريك الجنسي عند مجرد إشباع الحاجة البيولوجية ، فهذه عملية مؤقتة من الناحية الفسيولوجية ، ولكنها رغم ذلك تستمر بالضرورة في مراحل الحمل والانجاب ولقد أكدت « مارجريت ميد *Margaret Mead* » أن الفروق المراجية بين الرجل والمرأة تحددها أنماط الثقافة فالعملية الجنسية وما يستتبعها من نتائج بيولوجية تحاط بهما جميعاً بسياج من سمات الثقافة ، هذا ما تؤكد « ميد » في كتابها « الجنس والزواج في ثلاثة مجتمعات بدائية » *Sex and temperament in three Primitive Societies* . ومن هنا يبدأ النطاء الثقافي كي يقوم بوظائف ضرورية في عملية تربية الطفل ، بالنظر إليه ك مخلوق عاجز ضعيف ، يذبح رعايته وحمايته وإطعامه حتى يتمكن من مواجهة الحياة .

وتتطلب كل تلك العمليات والوظائف التي تنجم عن إشباع الحاجات البيولوجية ، والتي تبدأ عند الانتهاء من العمليات الفسيولوجية ، إلى أنواع بعض الطرق والمظاهر الثقافية ، وذلك أثناء عملية « رعاية الطفل » وطريقة تربيته وتثقيفه وأسلوب الأسرة في سد حاجاته إلى الطعام والشراب واللعب وإشباع حاجته إلى الأمن .

فالخاجة هي الدافع الأول الذي يهيئ « التوفر » وطريقة الإبتجابة أو الإشباع هي طريقة مستمدة بالضرورة من نمط أو غطاء « الثقافة » فقد تدعو الحاجة إلى

الهدف إلى ارتداء الفراء أو الحياة في سراديب ، كما هو الحال في مجتمعات الاسكيمو وثقافته البدائية ، على العكس من ذلك نجد أن البدائي في الغابات الحارة يقطع الكوخ ، ويغطى القليل من أجزاء جسمه لتكيف مع مناخ من نوع خاص .

وعما تقدم يتبين لنا أن الثقافة ، هي وسيلة وقائية ، أو هي « غطاء » متوارث يتقى به الإنسان غوائل البيئة ، وقسوة الظروف ، ولذلك قيل إن الإنسان مثل الحيوانات « اللافقارية ، الصدفية أو القشرية » يعتمد في بقائه على « هيكل خارجي » أو « غلاف تناسقي » ، يتألف مما يصنعه الإنسان ويقوم به من جهود وأعمال ، وما يتركه من علفات ، كالكهوف والأكواخ والسراديب والمنازل والقرى والمدن التاريخية ، وسائر أشكال الثقافة المادية ، حيث يدرس « للتورخ الثقافي » أو « الأثرى » ماضي الإنسان في ضوء تراثه وعظفاته ، فنجد في عالم الآثار أن « الأحجار تتكلم » ، فيستخرج الباحث من دراسته التراث الثقافي بعض المعاني الجديدة التي نعيد من تركيب الماضي في صور وأشكال جديدة . ومن هنا تصبح الثقافة على العموم هي استجابة لحاجات بيولوجية صرفة ، حيث يكون لكل حاجة أولية Primary Need واستجابة ثقافية Cultural Response (١) .

طرق البحث في أنساق الثقافة :

يمكننا أن تتبع مختلف الطرق أو المناهج المستخدمة في دراسة « علم الثقافة » ، في ضوء فهم مختلف الأنماط والسمات السائدة في سائر الثقافات والمجتمعات . وإذا ما تساءلنا عن « مضمون الثقافة » ، كيف يكون ؟ لوجدنا أن هناك مجموعة من الجوانب الرئيسية تقوم بصفة جوهرية في كل « بناء ثقافي » ، وسنشهد إلى أمثلة هذه الجوانب فيما يلي :

---

(1) iddington. Ralph., An Introduction to Social Anthropology, 60. p. 212.

- ١ - أنماط الحياة واقتصاد واتقاون والاقتصاد.
- ٢ - مجموع الظواهر الذيقبة والايقولوجية والديموجرافية ،
- ٣ - لسق المعنيدات والمعايير والقة والتظيم الاجتماعى ، مع دراسة دورة الحياة اليومية .
- ٤ - نظام التربية Education ويتمثل فى :

(١) التكنولوجيا والمعرفة (ب) تقييم المشاهد الروحية .

٥ - الدين والسر . ٦ - الفن والحلقى والايتكار .

هذه هى بعض النقاط فى الجواب العامة والخاصة ، لدراسة مختلف مضامين وعتويات الثقافات والحضارات . وتتميز الجواب العامة للثقافة بأنها دجواب هيقية مشخصة Concrete ، يمكننا فى ضوئها تطبيق المنهج الاثروبولوجى العلمى المستخدم فى سائر الدراسات الميدانية والحقلية .

أما الجواب الخاصة ، فتمتاز بالتجريد Abstraction ، الأمر الذى يفرض علينا تطبيق مناهج التحليل والمقارنة . بالإضافة إلى استخدام المنهج الوظيفى فى دراسة سائر الأنسان والأنماط الثقافية .

وعلى العموم يلغى ألا يفترنا التأكيد على وجود ثلاثة مناهج أساسية لدراسة البناء الثقافى للمجتمع موضوع الدراسة ، وتمثل هذه للمناهج الثلاثة فيما يلى :

(١) المنهج التحليل Analytical Method .

(٢) للمنهج المقارن Comparative Method .

(٣) المنهج التاريخى Historical Method .

للمنهج التحليل :

إن الدراسة التحليلية هى بالضرورية دراسة مونوجرافية متكاملة للنظم والوظائف الاجتماعية، ويفرض علينا المنهج التحليلى إباح الطريقة الاثروبولوجية

في البحث الميداني والحقل ، ففي ضوء الدراسة الحقلية نستطيع القيام بتحليل الثقافة في المجتمعات البدائية .

وهنا نقسمال : ماذا يفعل العالم الأنثروبولوجي قبل وأثناء قيامه بتحليل الثقافة ؟ ومن أين يبدأ ؟ وكيف ينتهي ؟

نقول في الرد على هذه المسائل تبدأ الدراسة التحليلية للثقافة البدائية . يتكون فكرة واضحة عن واقع المجتمع موضوع الدراسة . كما يفترض الباحث السوسيولوجي الحقل بعض « الفروض الموجبة *hypotheses directrices* » ، تلك التي تحدد ما يهدف إليه الباحث أثناء دراسته ، حيث أن هذه الفروض من شأنها أن توجه البحث أو الدراسة الحقلية منذ البداية .

وهنا يستطيع الباحث السوسيولوجي الحقل أن يقسمال : ما المطلوب من إجراء بحثه هذا ؟ وما هي المسائل موضوع البحث ؟ أو ماذا يريد الباحث الكشف عنه حين يبحث ؟ وما هي شتى أنساق التصنيف *System of classification* التي سوف تساعد في تنسيق مشاهداته وتسجيل ملاحظات عن الثقافة موضوع الدراسة ؟

وفي ضوء هذه المسائل يستطيع أن يضع الباحث الأنثروبولوجي الحقل إطاراً لدراسة الحقلية ، وهنا أيضاً نستطيع أن نعين بين تلك النتائج العلمية المنظمة المستخدمة في الأنثروبولوجيا الثقافية المعاصرة ، وبين تلك المناهج الظنية المعرفية القديمة ، التي أسست عند الأنثروبولوجيين الأوائل إلى تلك المشاهدات الفجة والملاحظات غير العلمية .

فقد كان أصحاب الاتجاه الثقافي القدامى . لا يهدفون إلى شيء سوى جمع المشاهدات الجزئية ومكدس الظواهر المتفرقة . وهذا منهج عقيم لا ينتج ،

وطريقة ثلثاني مع متطلبات التفكير العلمي الدقيق والصارم (١) إذ أن جمع الملاحظات وتكديس الظواهر لا يفيد شيئاً على ما يؤكد أوجست كومت Comte . وهذه هي نقطة الضعف الشديدة التي تعاني منها مناهج القدماء من أصحاب الاتجاه الأنثروبولوجي القديم من أمثال السير جيمس فريزر Frazer ، و إدوار تيلور Tylor ،

ولكن من أين يبدأ عالم الثقافة ؟

بما سبق عرفنا ماذا وكيف يدرس الباحث الحقلي ظواهره ؟ وهذه مسألة كنا قد أثرنا منذ قليل ، والمسألة الثانية تتعلق بعلم الثقافة . . . من أين يبدأ ؟ وإلى أين ينتهي ؟ أي أننا بصدد الدراسة التحليلية ، لسأل عن مجال دراسة عالم الأنثروبولوجيا الثقافية .

وفي الرد على هذه المسألة الأخيرة . . . نقول إن الدراسة التحليلية الثقافية تبدأ أول ما تبدأ بتحليل دقيق لمعالم البيئة الجغرافية Geographical environment وذلك عن طريق معرفة ظروف الجو والمناخ والامام بأحوال الطقس ، وداسة ألوان الطعام وصنوف الغذاء والشراب ، وأنواع المادة الخام التي يمكن الحصول عليها ، وتقييم دورة الفصول الأربعة ، واختلاف مناسط الأفراد باختلاف الشتاء والصيف ، سواء أكان ذلك في مجتمعات رعية Pastoral ، أو في ثقافات الصيد والقتل . حيث يعيش الصيادون والقتاة ، في المناطق البدائية ، أو حتى في مجتمعات الصحراء ، حيث الثقافة البدوية nomadic أو في مجتمعات القرية ، حيث يسود النمط الريفي أو القروي Rural في البناء الاجتماعي الزراعي .

---

(١) أنظر مقدمه المذكور أحمد أبو زيد للجزء الأول من كتاب «الفنن الديني» المجلد المعبره العامه ١٩٧١ ص ٣١ ، حيث نجد في هذه المدسة تحليلاً وانياً لمناهج القدامى من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية .

وفي منوره تحليلاتنا التفصيلية لمعالم البيئة الفيزيقية بمناخها وفصولها ، يمكننا أن نتوصل فوراً إلى طبيعة «النسق الاقتصادي economic system» ، وكيف يشبع حاجات الأفراد المادية material needs ، وإلى أى حد ينظم الانتاج Production ، ولضبط التوزيع السكاني ، ونحدد حقوق الملكية ، وواجبات الملاك في المجتمع موضوع الدراسة (١) .

ويمكننا أيضاً بفضل تلك الدراسة التحليلية ، لكل التفصيلات الجزئية الخاصة بمضامين النسق الاقتصادي وعتوياته ، أن نتوصل إلى فهم أوفى وأدق للنسق آخر يتصل بالنسق الاقتصادي أوثق إتصال ، وأعنى به النسق السياسي Political system . حين تكشف الدراسة التحليلية عن ظواهر السلطة Authority ونظم الحكم ، وشكل التنظيم السياسي في سائر المجتمعات المتقدمة والثقافات البدائية .

ولاشك أن الأنثروبولوجيا السياسية ، إنما تهتم بأشكال ونظم الحكم ، سواء برزت السلطة في يد «رئيس» أو «زعيم» أو تحت إشراف مجلس كبار السن ، أو هيئة شيوخ القبيلة . ويلعب النسق السياسي دوراً واضحاً له رد فعله في سائر الانساق الاجتماعية الأخرى ، وقد يقوم النسق السياسي بدور رئيسي ينهض من صميم الحياة الاقتصادية .

فن الوظائف الجوهرية التي يقوم بها رئيس أو زعيم القبيلة ، أن يقوم بتوجيه النشاط الاقتصادي ، وتوزيع الثروة بين سائر أفراد القبيلة ، وغالباً ما يكون شيخ القبيلة هو المالك الشرعي للأرض وخيراتها . ومن هنا نسلك طريقاً يوصلنا فوراً إلى جوهر القانون البدائي Primitive law ، حين تكشف عن صور الجرائم الاجتماعية social sanctions ونسق القسواعد التقليدية traditional Rules

---

(1) Piddington, Ralph., An Introduction to Social Anthropology, vol : 1., Oliver and Boyd, Edinburgh, 1960 PP. 17 - 18.

وهي تلك القواعد المتعلقة بالضبط الاجتماعي Social control ، كالعرف والدين وقواعد الأخلاق، ومختلف المعاداة والتقاليد التي تسيطر وتضبط السلوك الاجتماعي . وكأيا أمور جوهرية منها ما هو قانوني ، ومنها ما هو اجتماعي ، وتتصل كلها بصميم الحياة الاقتصادية والحياة السياسية، حيث يرتبط لسق القانون والعرف بمظاهر السلطة ونظم الحكم :

ولعل من أخص خصائص المجتمع هو دوام التنهر والتجدد في تيار الحياة الثقافية والبشرية ، فالمجتمع يتجدد أبداً ، ويتغير دوماً ، وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الحيوية ، إستناداً إلى معدلات المواليد والوفيات . فكلما نقص عدد أفراد المجتمع بالموت ، يزداد هذا العدد بزيادة المواليد .

وزاء هذه التغيرات الحيوية ، نجد أن المجتمع في ميس الحاجة إلى نظام محدد بالذات من نظم الترية . ويفضل هذا النظام التربوي الذي يختلف باختلاف المجتمعات والثقافات ، تنتقل مظاهر الثقافة بماداتها وتقاليدها من جيل إلى جيل .. وملك هي الوظيفة الاجتماعية لتربية كنظام رئيسي من نظم المجتمع .

فن للعلوم لدينا أنه من طريق الترية كوظيفة اجتماعية تنتقل التقاليد الثقافية ، بكل مظاهر اللغة والدين والسحر ، وأنماط السلوك الخلقى ، وظواهر الفكر العليا بتصوراته ومقولاته . كما تنتقل أيضا ظواهر الثقافة المادية كالتيكنولوجيا وللعارف العملية والمهارات اليدوية ، وهذه هي العناصر الثقافية الرئيسية التي تقوم التربية كنظام اجتماعي ، بتقلها خلال سياق التاريخ .

وجلة القول .. إن الدراسة التحليلية لأية ثقافة من الثقافات إنما تفرض على الباحث الخلقى ، الإلمام بالأساس المادى للمجتمع Material Substratum of Society بدراسة مظاهر البيئة الفيزيائية وحدودها ، وأوجه النشاط فيها ،

بالإضافة إلى معرفة مختلف الأدوات التكنولوجية البسيطة والأجهزة الالكترونية
للمقعدة .

كما يهتم كل الباحث الأنثروبولوجي الحقل دراسة اللغة ولهجاتها ، بالإضافة
إلى أجروميثها ليتشرب معناها ومعناها وليتعرف على فحواها من معزها ، لأن اللغة
هي وسيلة الاتصال بالأهالي ، وهي الطريقة العلمية والعملية التي يستخدمها عالم
الثقافة حين يتنوع مختلف أشكال النظم وأنماط الفكر والعمل في سائر الثقافات
والمجتمعات .

ولقد كتب ج. ر. فيث J. R. Firth يقول إن مالنوفسكي قد أول
الدراسات اللغوية عنايته ، وربط بين اللغويات والدراسات الحقلية وبعثاً واضحاً
على اعتبار أن اللغة هي مفتاح المجتمع ومدخل الثقافة . واللغة عند مالنوفسكي كما
نصفها في وتطبيقها البدائية ، هي أسلوب من أساليب الفعل ، وليس مجرد دليل
على وجود الفكر أو علامة لإثبات وتأكيد العقل (١) .

ونظراً لأهمية كتابات مالنوفسكي ونظريته عن اللغة ، فلقد اشغل بها سائر
الأدباء والفلاسفة كما إهتم بها المناطقة في دوائرنا العلمية Vienna Circle ، حين
وجدوا حوازم في اللوغية المنطقية ، وعلى سبيل المثال لالحضري أعلن فثيشتين
Wittgenstein ، إن معاني الكلمات تستند إلى كيفية استخدامها .

ومعنى ذلك كما يقول فثيشتين أيضاً : إن الإنسان لا يستطيع أن يدرك
كيف يتوغلظ الكلمة ، وأن يفهم مضمون اللفظة ، دون أن يدرك أولاً الطريقة
التي يمكنه بفضلها أن يستعمل هذه الكلمات وأن يعرف مواضع استعمال الألفاظ
فيتمثل باللغة ويدرس الكلمات بفضل معرفته لكيفية استخدامها . فاللغة هي حد معيبر

---

(1) Firth Raymond.. Man & Culture., Routledge & Kegan
Panij London. 1957. pp. 93-94.

هي سلسلة من العبارات والألفاظ والكلمات ، التي يمكننا أن نبحث بكلماتها ، إلا على أساس أنها لعبة ، لها قواعدها ونظمها التي ينبغي أن تراعى بدقة . فالعبث بالكلمات يحتاج إلى مهارة ، والعبث بالألفاظ والتعابير إمكانية لا تتحقق إلا بالإلماعة والبيان والبديع وهي علوم لغوية تحتاج إلى فقه اللغة وقواعدها بالإضافة إلى ضمان توافر ثروة لغوية هائلة .

فاللغة كما يؤكد ما الترفيقي ، هي أهم ظواهر الثقافة باعتبارها عامية إنسانية ، تنجم عن ظواهر الفكر وتصوراته . واللغة هي كائن حي ، يعيش وينمو ويتنقل ويهاجر عن طريق الاحتكاك الثقافي Cultural Contact الحادث بين سائر اللغات واللهجات ، فكانت مدخلا لدراسات Seligman ، في دراسة الثقافات الحامية ، والنيلية Nilo Hamites ، وخاصة عند الحبشى Massai ، و النالسي Nandji ، و التركاني Turkana ، ، بالإضافة إلى الكيبشيين Kipsigis ، و النوير ، و الشيلوك ، و الدنكا (١) .

ومن الخطأ البالغ أن يتمتع عالم الثقافة على المترجمين والشرح ، لأن الكلمة ليست مجرد مجموعة من الحروف الجامدة ، والأصوات والجوفاء ، وإنما هي كائن حي عمل بالكثير من المعاني . ولا يؤدي الاعتماد على الترجمة الحرفية إلى التوصل إلى مضامين الكلمات وفحوى اللهجات الوطنية . الأمر الذي منه لا يستطيع الباحث الحقلي الإتصال بالأمالى لعدم اتصاله بالغة ذاتها ، فكيف يطالب بعد ذلك أن يقدم لنا صورة كاملة وحية عن النظم السائدة في البناء الثقافي ؟

لأننا نعلم أن هذا أمر صعب ، إذ أن اللغة هي مفتاح الثقافة ، فمن طريق معرفة المعاني التي تحملها لغة الأمالى ، يستطيع الباحث الحقلي أن يتعرف على مختلف

---

(1) Seligman, GG., Races of Africa, London, Oxford 1959, p. 154.

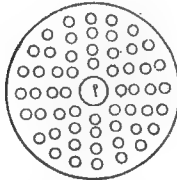
الأساطير والقصص المنقولة عن القدماء ، وبالتالي يتوصل الباحث الحقل فوراً إلى باطن ميثولوجيا الفكر البدائي ، حيث يكشف عن التراث العقل القديم ، حيث تمثل معتقدات البدائي بالكثير من أوان السحر والخرافة الناجمة عن منطق العقل الغيبي Mystique ، واهته المشحونة بالطلاسم والأسرار .

وبالإضافة إلى كل ذلك ، ينبغي على الباحث الحقل ، في كل دراسة تحليلية لآلية ثقافة من الثقافات ، الإلمام بمختلف أشكال التنظيم الاجتماعي ، وذلك بالتركيز على دراسة الأسرة باعتبارها الوحدة الجوهرية والرئيسية في التنظيم الاجتماعي ، وفي ضوء الدراسة المورفولوجية لشكل الأسرة وتنظيمها ، يتوصل الباحث إلى معرفة أشكال التنظيمات السائدة في سائر الزمر والجماعات الأخرى كالشجرة Clan والبلدة Lineage والقبيلة Tribe .

وما يعنيننا من كل ذلك ، هو أن المنهج التحليلي ، هو المنهج الرئيسي وهو المقدمة الضرورية لكل دراسة أنثروبولوجية أو للمجتمع موضوع الدراسة ، حين يتجه اهتمام الباحث كلية إلى دراسة سمات الثقافة وتحليل عناصرها ، دون نظر إلى أية ثقافات أخرى ، كما يتضح في الشكل التالي :

الشكل الأول

سمات الثقافة

للبحث التحليلي

ويعتم تحليل سمات ثقافة محدده بالذات

المنهج المقارن :

لا ينبغي أن يتوقف عالم الثقافة عند حدود المنهج التحليلي ، بل عليه أن يتعدى الدراسة التحليلية للأنماط الثقافية ، باستخدام المنهج المقارن ، ومحاولة ربط التحليل الثقافي بمقدمات المقارنات العلمية بين شتى أشكال التكيف الإنساني التي تشاهدها في عتلف الثقافات والمحاضرات ، حيث يلقى المنهج للمقارن على الظاهرة موضوع الدراسة ضوءاً أوفى وأدق .

ولكي يحقق الباحث أهدافه العلمية بتطبيق المنهج المقارن ، عليه أن يقوم بتصنيف دقيق لسمات الثقافات الإنسانية، الأمر الذي يساعد الباحث الانثروبولوجي حين يتبع طريقة محددة بالذات من طرق التصنيف ، بمقتضاها يستطيع تنظيم مشاهداته وتفسير ظواهر الثقافة ، وتصنيف المادة التي كان قد انتهى من جمعها في مرحلة التسجيل والتحليل .

ونظراً لدقة وعمق الدراسات المقارنة ، فإن مناهج التصنيف والترتيب ، إنما يصعب إمكان تطبيقها بنفس السهولة التي يطبق بها المنهج التحليلي في ميدان الانثروبولوجيا الثقافية . حيث تعصب الدراسة التحليلية على التركيز على ثقافة واحدة معينة بالذات ، أما مناهج المقارنة والتصنيف ، فالأمر فيها يختلف ، حيث لا تتركز على دراسة ثقافة واحدة ، وإنما تسند المقارنة إلى دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين ثقافتين أو أكثر (١) .

ولذلك ازدادت في ميدان الانثروبولوجيا الثقافية ، وتعددت الدراسات التحليلية ، بينما تظل الدراسات المقارنة أقل عدداً ، إذ أن الصعوبات التي تواجه

---

(1) Piddington Ralph., An Introduction to Social Anthropology Vol : I, Oliver Boyd, 1960. p. 22

للمنهج التحليلي هي أقل بكثير من تلك التي تواجهها مناهج المقارنات. لا تعزل الثقافة
تكتنفها من مشكلات أكثر تعقيداً وأشد تشابكاً وتركيباً .

وعلى هذا الأساس ، فإن تطبيق المنهج للمقارن ، يقتضى منا تجنب المقارنات
السطحية ، والتعرض لجوانب أكثر عمقاً لفهم وكشف طبيعة الواقع الثقافي ،
من خلال عقد المقارنات الجادة والعميقة بين شق اشتباكات . وكثيراً ما يستغنى
أصحاب الاتهام الثقافي عن مختلف المصطلحات الفنية ، « مثل السبات الثقافية »
و « الدائرات الثقافية » ، و « الدائرة الثقافية » ، أو ما يسمى أحياناً *Culture circle* .
وذلك لتوصل إلى تحقيق دراسة أوثق وأدق في ميدان المقارنة والتصنيف .

ومن ناحية أخرى ، إنفق علماء الأنثروبولوجيا الثقافية على اعتبار صفة
« الديمومة » *duration* ، والاستمرار في الوجود هي الخاصية الأساسية التي تميز
ثقافة بالذات عن غيرها من سائر الثقافات . ولذلك يفترض عالم الثقافة عن هذه
الخصائص الدائمة في تركيب السمات والظواهر في دائرة ثقافية عديدة بالذات ، كما
يبحث أصحاب المنهج المقارن عن بعض العناصر الثقافية التي تتميز بالديمومة
وبالثبات في ثقافة معينة ، ومقارنتها بسيادة سمات ثقافية أخرى في نفس البناء أو
للنطقة أو الدائرة الثقافية الممتدة .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، نجد في الثقافات النيلية الحامية المتحدة في منطقة
شرق ووسط إفريقيا ، حيث تسود مجموعة من السمات والعناصر الثقافية مثل
ما يسمى « ملفيل هرسكوفت » *Melville J. Herskovits* ، بحسب الماشية
Cattle Complex ، حيث نجد أن الماشية في نظر هذه الشعوب هي أكثر من
كونها مجرد ثروة اقتصادية . فهي محور إهتمام الأهالي وبلهم إلى الربط بين الماشية
وبين المظاهر المختلفة لحياتهم اليومية . حيث تعتبر البقرة عنصراً حيوياً في حياتهم

السياسية وعلاقتهم الاقتصادية (١). كما نلاحظ أن تبادل الإبقار ، هو مختصر اجتماعي ضروري يساعد على توثيق العلاقات .

ويفرض نظام التبادل لإدخال الإبقار عند الإصدقاء والجيران ، وهذه هي عادة الكومنجيس والثالدى ، حين يوزع أصحاب الماشية جزءاً من مواشيتهم في أماكن متباعدة لضمان قلة الخسارة في الثروة الحيوانية ، إذا تعرضت متعلقة للإمراض أو البصراعات التي كثيراً ما تنشب بين غنات العشائر ، وبذلك يبعدون شبح العوز والفاقة .

وقد أدخلت على هذا النظام التبادل الكثير من التعديلات وبخاصة بين قبائل الباكوت . وبناء على هذا التمدل يجب على الشخص الذى يتسلم بقرة أن يعطى لصاحبها جعلاً أو كمية من الحبوب أو عدداً من الأغنام . ويسمح لراعى البقرة الجديد أن يحتفظ بها طوال الحياة ، غير أنه يتعين عليه أن يقدم للمالك القديم هدايا صغيرة ، وأن يتخلى له عن أحد عجولها بصفة دورية ومنظمة . ويتحور المالك الجديد من الدين إذا ماتت البقرة ، فلا يلتزم بشئ للمالك القديم . ولذلك بكثير ما يدهى المالك الجديد موت البقرة ، فتدور المنازعات وترفع القضايا التي تنظر فيها المحاكم المحلية .

ومن هذا المثال يتضح لنا أن « مركب الماشية » هو بؤرة الحياة الثقافية بين الشعوب النيلية ، ولهذا العقدة قيمتها ورددود أفعالها في سائر النظم الأخرى ، الأمر الذى يجعل منها محوراً مركزاً إليه كل جوانب الثقافة البائدة في منطقة شرقى ووسط إفريقيا . حيث أن الماشية ثروة إقتصادية يسهل تقاماً من مكان إلى آخر ، على حين يتعذر ذلك بالنسبة للأرض الزراعية ، مما يعطى للماشية قيمة النقود ،

(١) الدكتور أحمد أبو زيد « البناء الاجتماعى » ، مدخل لدراسة المجتمع - الجزء

في سيولتها وسهولة نقلها في المجتمعات المقعدة ، كما أن الماشية مكثورة مادية ، لا تتوقف عند حد ، وإنما تنمو وتتكاثر تلقائياً ، ولا تحتاج إلى عناية كبيرة كما هو الحال في الزراعة ، والنبليون يجهدون الحرب والصراع ، لأنها وسيلة تعرضهم ما يضررونه من الماشية حين يتفشى المرض ، كما أن الحرب تثير حماسة شباب الديانتور ، والباكوت ، وتفسح لهم مجالاً لإحراز الشهرة وزيادة الثروة (٢) .

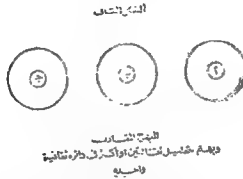
وفي ثقافات الهندو الحرفي أمريكا ، تشيع بعض الدوائر الثقافية المبدعة ، منها ما يعتمد على تربية الخيول ، ومنها ما يترجم بصيد الـ Bison ، وهو حيوان برى أمريكي يشبه الثور، كما نجد أيضاً بين تلك الثقافات الهندية الحراء بعض القبائل التي تعتمد في حياتها الاقتصادية على زراعة الأرض البري فلك الذي تدور حوله الكثير من الطقوس والسمائر التي تتصل بمحصول الأرض وطريقة زراعته ومراعيه حصاده .

ولستخلص من كل ذلك أن الدراسة المقارنة إنما تستند أصلاً إلى تصنيف الثقافات إلى مجموعة من الدوائر الثقافية . كما أن النهج المقارن ، إنما يعتمد أولاً وقبل كل شيء على تصنيف السمات والعناصر الثقافية . كما يستند المنتج المقارن أيضاً إلى تنسيق ومقارنة هذه السمات والعناصر بينهما ، ومن نفس الدائرة الثقافية . إذ أن علماء الأنثروبولوجيا الثقافية التقدماء قد انزلوا إلى الوقوف في الأخطاء المنهجية في دراسة النظم وخرائب العادات ، عن طريق مقارنة هذه النظم القريبة بنظم أخرى متوزعة من ثقافات لا ترتبط بها بأي صلة تاريخية أو جغرافية . وبذلك لم يطبق المنتج المقارن في الدراسات القديمة على فهم علمي منظم ، إلا أن الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة ، تأخذ بمقارنة

---

(٢) Melville, J. Horskovits, "Cultural Anthropology, Alfred A Knopf, New York, 1964.

سمات وعناصر ثقافية ، تقع أو تنحصر في دائرة أو قطاع تسوده السمات والعناصر
للتشابه كما هو واضح في الشكل الآتي :

فاللغة مثلا تعتبر عنصراً أو سمة ثقافية ، يستطيع العالم الأنثروبولوجي بصدها
أن يدرس مختلف اللهجات واللهجات السائدة ، وأن يحدد المقارنات بينها ، وأن
يربط في نفس الوقت بين حدود اللغة وحدود الثقافة أو القبيلة موضوع
الدراسة .

وقد تعتبر اللغة من عوامل التصنيف Classification ، حين ينظر إليها
الأنثروبولوجي اللغوي على أنها عامل مساعد عن عوامل الكشف عن الإحتكاك
الثقافي Cultural Contact ، كما تكشف المقارنة اللغوية عن حدود الثقافة ، من
أين تبدأ وكيف تنتهي ؟ .

إلا أن الحدود اللغوية رغم ذلك ، كثيراً ما لا تتفق مع الحدود السياسية
والثقافية للمجتمعات . نظراً لوجود ما يسمى بالإنتشار الثقافي diffusion
of Culture ، ومن شأن هذا الانتشار الثقافي أن يؤدي إلى التشابه بين العناصر
الثقافية في مناطق متباعدة وثقافات متفرقة .

ويؤلف العنصر أو السمة الثقافية جزءاً بسيطاً من الثقافة المادية أو اللامادية ،
التي هي الثقافة الاجتماعية . حين نشاهد مثلاً في ثقافة ما من الثقافات نمطاً سلوكياً

معينا بالذات ، استطيع فوراً أن نعتبر هذا النمط السلوكي جزءاً أساسياً من الثقافة موضوع الدراسة . ومن هنا تصبح أنماط السلوك هي عناصر جوهرية ومبات أساسية من مبات الثقافة التي يدرسها الباحث الأنثروبولوجي الحقلي .

ولقد تتحقق مبات الثقافة في كيفية الحصول على الطعام أو جمعه ، وطريقة توزيعه أو تخزينه ، وقد يمثل السلوك الثقافي في استخدام نوع معين من أنواع الحرايب لصيد الأسماك ، أو الزواج من طائفة معينة من الأقارب . وكل هذه أنماط مختلفة من السلوك ، التي يمكن النظر إليها على أنها مبات أو عناصر جوهرية من مبات المجتمع محل الدراسة .

وعالماً ما تتوزع مبات الثقافة توزيعاً جغرافياً ، فتمتد هذه المبات وتنتشر عناصر الثقافة إلى ما وراء حدود القبائل والمجتمعات موضوع الدراسة ، وحين تنتشر مبات الثقافة وتمتد العناصر الثقافية كي تلتحم مع مبات وعناصر أخرى فيما وراء الحدود ، فإنها تؤلف ما نسميه « بالمركب الثقافي Culture Complex » . ذلك للمركب الذي يتكون من النعام ببعض مبات الثقافة بعناصر أخرى من طريق الاحتكاك الثقافي ، وما يسمى « بالتحضير Acculturation » .

فالمركب الثقافي هو مجموعة متلاحة من المبات الثقافية التي تتوغل وتتسلك كما تصف بالمجموعة والنبات . ويضرب لنا « كلارك وزلر Clarke Wissler » مثالا في هذا الصدد عن مجموعة من قبائل الهنود الجر ، تعيش على زراعة الارز البري ، بالقرب من بحيرة Superior Lake ، ولما كانوا من الأمريكيين الأصليين فقد سموهم بالأمريكيين Amerindian .

وتتوطن هذه القبائل منطقة البحيرات الكبرى ، ونلاحظ فيها شيوخ بعض المبات الثقافية المشتركة تلك التي ، تصل جميعها بمركب الارز ، مثل طريقة جمع الارز وتخزينه ، وحفظه من إغارة الطيور عليه . كما يرتبط هذا المركب ببعض

السمات الدينية كالمسائر والطقوس التي تدور حول زراعة الارز البري ، كما يلتزم الاهالي ببعض المبادئ الاقتصادية التي تنظم طريقة إنتاج الارز وتوزيعه ، وفقاً لمجموعة من الانماط التي تم حسب قواعد مدروسة وطبقا لقوالب سلوكية متوارثة .

وتدخل كل هذه السمات الثقافية الاساسية في صاب « مركب الارز » كمجموعة من العمليات الثقافية للمنافاة ، إلى الدرجة التي معها تستطيع القول إن المركب الثقافي يتصف من الكثرة من الظواهر للتشابهة ، والنظم التي تساعد فيما بينها لتساعد وتؤيد داخل إطار البناء الثقافي برمته (١) .

ولإسناداً إلى هذا الفهم ، يستشهد دوزر Wissler ، بالتوتمية Totemism والزراراج الخارجي exogamy كأشكال حية للتركبات الثقافية . فالتوتمية ، مثلاً ، ليست حقيقة ثقافية فردة Single Cultural Reality ، وإنما تنشر الاشكال والصور التوتمية ، وما يرتبط بها من مختلف للتعقيدات والنظم كي تمتد في نماذج متجارية في سائر المجتمعات والثقافات .

وهناك ، قولات تصنيفية أخرى تخضع للبحث المنهجي في ميدان الدراسات المقارنة . حيث يستخدم علماء الاثروبولوجيا الثقافية ما يسمى « بالدائرة الثقافية » باعتبارها منطقة تسود فيها سلسلة من السمات الثقافية المتقاربة ، وبمجموعة من التركبات الثقافية المتجاورة ، والسائدة بين مجموعة محددة من القبائل البدائية ولذلك فقد يفتقر المركب الثقافي ، بهجرة بعض السمات أو العناصر الثقافية من قبيلة إلى أخرى ، كما هو الحال في انتقال مركب الماشية ، بين سائر قبائل شرق ووسط

---

(1) Piddington, Ralph., Social Anthropology., Vol. 1
Oliver and Boyd, Third Edition, 1960. PP. 22- 23.

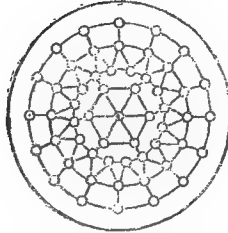
إفريقيا ، وخاصة بين قبائل الهاكوت ومثل إنتقال ومركب الارز البرى ، بين سائر قبائل سهول أمريكا حيث تفتشر قبائل الهنود الحمر .

وقد يطلق علماء الثقافة بعدد إستخدامهم للنهج المقارن ما يسمونه « أنماط الثقافة Patterns of culture » ، بقصد تصنيف سائر أشكال أو صور الثقافات السائدة في المجتمع البشرى ، ولكن يبدو أن تصنيف هذه الثقافات إلى « أنماط » ، لم يسند إلى الدراسة الموضوعية لاختلاف السمات والعناصر الثقافية ، بقدر ما استند هذا التصنيف إلى الكثير من الدراسات السيكلوجية التي تشبه على نظريات فرويد Freud ويونج Jung وعلى ما جادت به قرائح علماء النفس الالمانى . بعدد نظرية الجسطلت Gestalt .

يعنى أن دراسة « أنماط الثقافة » ، قد استندت أصلا إلى « فروض وتقديرات ذاتية subjective assessments » ، على حد تعبير « رالف بنديكتون Ralph Piddington » ، حيث قام علماء الثقافة من أمثال « روث بنديكت Ruth Benedict » بتحديد « صيغ ثقافية عامة » ، تسند إلى دراسة مايسود في الثقافة من قيم وإنجازات سيكلوجية عامة ، وبمقارنتها بما يسود في ثقافات أخرى .

« والصيغة الثقافية » ، عند اتباع الاتجاه السيكلوجى في دراسة الثقافة ، هي « نمط Pattern » ، يتميز بالعموم ، أو « صورة Form » ، تتضمن في ذاتها مجموعة السمات الثقافية الثابتة ، كما تتماز « الصيغة الثقافية » ، بالتكامل ، حين تلتزم عناصرها وتتوغل وتتفاعل في إطار كلى مقسند الأجزاء . حيث أن الثقافة تتحقق في وحدة ، وتتجسم في كل مترابط يطلق عليه اسم Configuration ، بالنظر إلى الشائفة كصيغة كلية . إذ أنها ليست مجموعة موزقة من السمات ، أو كل ممثلة العناصر والأجزاء كما يتضح في الشكل التالى :

المحل السادس

الصيغة الشاذلة

وغير الدلالة السوداء في مركز أو دائرة الصيغة الثقافية
عند أب الصيغة الثقافية هي الخط السادس في
المنشور برعيتا

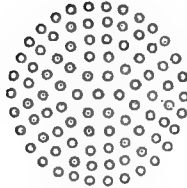
وكدرس دوت بندكس ، أنماط الثقافة من زاوية القيم والمثل واتجاهات
السلوك ، بإتباع للنهج السيكولوجي ، وفي ضوء ما تسميه بعبارة « النسبية الثقافية »
• Principle of cultural relativity

► المنهج التاريخي :

أشرنا فيما سبق إلى مناهج التحليل والمقارنة ، ثم خرجنا إلى مدونة الصيغ
الثقافية ، ولكننا إذا ما طرقتنا إلى التاريخ وأصحاب الإتجاه التاريخي ، في
في دراسة أنماط الثقافة وسماتها وهجرتها ، وانتشارها فميرى فليكس كeesing
Felix Keesing ، أن الدراسة المعاصرة للثقافة ، إنما تركز إلى عمودين رئيسيين
المحور الوظيفي Functional من جهة ، والجانب التاريخي Historical من جهة
أخرى ، بالإضافة إلى النظرة الكلية للثقافة كصفة عامة (١) وهذا ما توضحه
الأمثلة الآتية :

(1) Keesing, Felix., Cultural Anthropology. New York,
1960 P. 138,

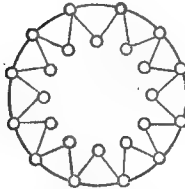
الشكل الرابع

المنهج التاريخي

ويجسد إلى مجموع من السمات التاريخية "المفصلة"
ويبرز أهمية كبرى على النسيج التاريخي ودراسته
عناصر السمات الثقافية وكيفية تراكبها على التاريخ

الشكل الخامس

المنهج الوطني

ويقوم المنهج الوطني على دراسة العلاقات الوظيفية والعملية بين سائر السمات
الثقافية ، ويمكننا بصدد المنهج التاريخي أن نقسم : لماذا أغفلت الأنثروبولوجيا
الإجتماعية الإنتماءات إلى تاريخ الثقافات البدائية وتفتح ماضيها البعيد؟ على الرغم من
أن التاريخ إنما يلقى على الحاضر ضوءاً أوفى ، ويتيح لنا فهم أكثر دقة ووضوحاً
الحاضر الثقافي الراهن .

في الواقع لقد أخذ علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية دراسة تاريخ المجتمعات البدائية ، لسبب بسيط جداً وهو أنها مجتمعات معزولة بلا تاريخ مكتوب ، ولعدم توافر الوثائق البقينية المؤكدة على ما يذكر « راد كليف براون » (١) . ولقد بدأ « المنهج التاريخي » ، تطوريا ، حين التفت أصحاب الاتجاه التاريخي القديم ، إلى تلك الاختلافات القائمة بين سائر الثقافات ، فعقدوا بينها للمقارنات على أساس فكرة « التقدم » Progress ، عند « كوندورسيه Condorcet » ، و « تورجوت Turgot » ، و « كومت Comte » ، حاولوا دراسة ومقارنة ما حققه ذلك التقدم خلال عملية التطور الثقافي ، على إعتبار أن المجتمع الأوربي هو أعلى صور التقدم والتطور .

وعلى هذا الأساس ، أخذ أصحاب الاتجاه التطوري . يتبعون تلك المراحل التي مرت بها الثقافة ، وما طرأ على سماتها من تغير وتمتيد ، على إعتبار أن التقدم هو القانون العام الذي يحدد مسار الحضارة ويضبط اتجاه الثقافة (٢) . ولذلك اشتمل أصحاب الاتجاه التاريخي القديم بفكرة التطور أو التقدم ، فانزلقوا إلى مسألة الأصول *origins* ، حين حاولوا البحث عن أصل النظم الاجتماعية .

ومن هنا ظهرت نقاط الضعف الشديدة ، حيث أن المنهج التاريخي التطوري لا يتيح الفرصة العلمية الجادة لدراسة ماضي الثقافة وتطور النظم الاجتماعية ، بمعنى أن الاتجاه التطوري هو اتجاه « لا علمي » كما أنه أيضاً وفي نفس الوقت اتجاه « فرضي » يتابع مناهج الظن والتخمين ، ويأخذ بمنهج التاريخ النظري أو الفرضي

---

(1) Radcliffe Brown A.R., Method in Social Anthropology, Chicago, 1958.

(٢) أنظر « نراث الإنسانية » المجلد التاسع العدد الأول ، حيث نجد تحليلا مائياً لكتاب « المجتمع القديم » لمورجان ، ويتم الذكر أحد أبو زيد ، ٣٥ - ٣٩ .

hypothetical history ، سين يفترض ، أصلاً تاريخياً ، لسمة ثقافية دون سند من علم ، وبلا وثائق يقينية مؤكدة .

ونقطة الضعف الثانية التي يعاني منها المنهج التاريخي التطوري ، هو أن أصحاب هذا المنهج من أمثال « مورجان Mogran » ، و « فريزر Frazer » ، و « هنري مين » ، قد حاولوا تأسيس النظم ، دون الرجوع إلى علاقة هذه النظم بالبناء الاجتماعي الكلي ، واكتفوا بانزعاعها من السياق الثقافي الذي يعملها معناها ومقارها ، وحاولوا تفسير النظم لتأييد فرض من الفروض النظرية .

وما يفتننا من كل ذلك ، هو أن علماء المنهج التاريخي التطوري قد أخذوا بالاتجاه النشوي genetic بحثاً عن أصول النظم وماضى الثقافات ، بقصد إعادة تركيب الماضى التاريخي للنظام أو الثقافة موضوع الدراسة . ولذلك اتهمه التطورين إلى دراسة تاريخ أو ماضى « صور الثقافة Forms of Culture » ، في محاولة منهم لتركيب الماضى التاريخي لتلك الصور .

ومن أجل عملية إعادة تركيب التاريخ Reconstruction of history صدرت بعض النظريات ، مثل النظرية التطورية ونظرية انتشار الثقافة . وقلنا إن المدرسة التطورية تمسأول أن تبحث عن البدايات الأولية لصور الثقافة ، بقصد إعادة تركيب هذه البدايات التاريخية ، إستناداً إلى بعض التخمينات والأفراض الطنية .

ومن هنا ثارت المناقشات الحامية حول الوحدة الرئيسية لتنظيم الاجتماعي ، هل هي الأسرة ؟ أم العشيرة Clan ؟ وهل كانت السلطة أبوية Patriarchal أم أموية Matriarchal ؟ وعبادة الأسلاف Worship of ancestors هل هي أسبق من عبادة الطبيعة ؟ أم أن العكس هو الصحيح ؟

هذه فروض دار حولها البحث في الأنثروبولوجيا التطورية ، ولذلك حاول التطوريون أن يتابعوا نتائج علم آثار ما قبل التاريخ ، بحثاً عما يؤيد هذه الفروض وسعيًا وراء الشواهد الامبيريقية التي تؤكد صحة الفرض .

هذا عن المدرسة التطورية في تاريخ الثقافة ، أما عن مدرسة الانتشار اثنتان ، فتهدف إلى تتبع هجرة السمات والعناصر الثقافية لإعادة تركيب ماضيها التاريخي فلو نظرنا مثلاً إلى تلك الأنماط والسمات الثقافية السائدة في تلك الجزر المتناثرة التي تتوسط المحيط الهادى ، فلنستوف نهداً من المشابهات الثقافية Cultural similarities ، كما تتجلى في سائر النظم الدينية والاقتصادية .

ففيما يتعلق مثلاً ، بالنسق الدينى ، نجد نوعاً من التشابه في أسماء الآلهة ، مثل تانجالوا Tangaloa ، و Tane ، و Mani ، بالإضافة إلى تشابه أنواع التصريمات المتصلة بما تعنيه في لغاتهم كلمة ، tabu ، أو ، tapu . حيث اشتق العلماء من تلك اللغات ذلك الاصطلاح الأنثروبولوجى المشهور الذي أطلقه دور كايم ومدرسته ، وأعطى به كلمة ، taboo (١) .

هذا فيما يتعلق بالنسق الدينى ، أما عن النسق الاقتصادى ، ففي هذه الجوفه هناك الكثير من أوجه التشبه في تقسيم العمل ، كما توجد المشابهات في التكنولوجيا مثل طريقة صنع الآلات ، ونماذج وأدوات صيد الأسماك والحايوان ، كالحراب والسهام والقوارب الخفيفة . ومن أهم علماء الانتشار في أمريكا ، فرانز بواس Boas وتلاميذه من أمثال كروبيز Kroeber ، وجولفن فينر Goldenweiser ، و لوى Lowie ، و ساپير Sapir ، وبأخذنا جميعهم بمبدأ إعادة بناء

---

(1) Piddington, Ralph, An Introduction fo Social Anthropology, Vol : 1, Oliver and Boyd. 1960, P. 28.

التاريخ أو الماضي Reconstruction of history (١).

وأستناداً إلى تلك المشابهات الثقافية في ظواهر الدين والاقتصاد ، وفي مختلف المعتقدات والعادات الاجتماعية ، فلا يمكن أن نتصور أن هذه الأنماط أو السمات الثقافية قد نشأت ، ولشأ مستقلة ، في سائر تلك الجزر . فلم تتولد هذه السمات الثقافية بطريقة تلقائية ، أو عشوائية ، حيث تضعف هذه الفكرة الخاصة بتلقائية الثقافة ، أو وحدة الاختراع والابتكار ، إذ لا يمكن أن تنمتع بنفس القدرات الذاكرة ، أو بوحدة الفكر الذى يخلق التشابه في السمات الثقافية .

يعنى أن القسامة الثقافية حين يفسر ، بالنشأة المستقلة ، أو بوحدة الفكر والذكا . بالإضافة إلى قسامة الظروف الفيزيائية والاجتماعية ، هو تفسير قاصر مبسوط لا يستطيع الزوف أمام النقد والتجريح وإنما يفسر هذا التشابه الثقافي ، بهجرة السمات الثقافية وانتقالها من جزيرة إلى أخرى ، فتشيع وتسود تلك العناصر الثقافية المهاجرة بين سائر الجزر .

وبما أنتشرت هذه السمات أو العناصر الثقافية من مراكز معينة إلى دوائر ثقافية أخرى عن طريق الاحتكاك الثقافي أو ما يسمى بالتحضير الذى يعبر عن عملية اكتساب الثقافة ، بعد استعادة العناصر الثقافية من مجتمعات أو ثقافات أخرى كانت في حالة حركة ثقافية ، كما يوضح لنا الشكل التالى .

ومن هذين الشكلين الآتيين ، نستطيع أن نميز بين حالة الحركة الثقافية ، وحالة الإكتساب ، أو التحضير ، الذى يتم نتيجة لانتشار السمات الثقافية ، عن طريق الاحتكاك Contact ، الذى يتم تحت وطأة التصنيع أو الغزو والحرب والاستعمار ، وقد يحدث عن طريق الانتقال والترحال سبباً وراء الرزق ، بالهجرة أو التجارة .

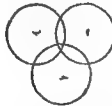
---

(1) Herskovits, Melville , Cultural Anthropology, New York, 1964. P. 465.

نظريات

مفاهيم في تفسير الثقافة

مفاهيم في حالة احتكاك ثقافي

عملية التعميم أو التثليل الثقافي
acculturation

وجملة القول — حين نلاحظ وجود ظاهرة مشتركة أو سمة ثقافية متشابهة في مجتمعين متباينين ، فهناك ثلاثة فروض تفسر هذا الاشتراك أو ذلك التماثل .
والفرض الأول ، هو وجود الظاهرات والناصر الثقافية ، بطريقة تلقائية دون أي اتصال أو احتكاك سابق . وهذا هو الفرض الذي تقوم عليه مدرسة الإنشائية المستقلة ، حيث أن السبب في تماثل الظواهر وتجانس عناصر الثقافة ، هو في زعمهم هذه المدرسة ، تماثل في الفكر وتجانس في العقل .

والفرض الثاني ، هو وجود هجرة لهذه السمات أو الناصر الثقافية من مراكزها الأصلية وانتقالها إلى مجتمعات أو ثقافات أخرى . وهذا هو الفرض الذي تؤكد « مدرسة الانتشار الثقافي » . حيث يذهب الانتشاريون إلى أن سمات الثقافة إنما تنتقل وتهاجر ، بانتشارها من مراكزها الأصلية ، كي تكون كراكر للإشعاع حين تسمع وتسمع في دوائر وبيئات ثقافية أخرى .

والفرض الثالث ، هو وجود صلة قهر مباشرة بين المجتمعين ، بمعنى أن هذه

المدرسة الثالثة تفترض ، أن السمات والمناصر الثقافية قد لا تنشأ تلقائياً وفي عزلة ، فتصدر صدوراً مستقلاً ، ولا تنتقل هذه السمات أو تهاجر من مراكزها وتصل لإتصالاً مباشراً بمجتمعات أخرى . فليس التشابه الثقافي دليلاً يقينياً مؤكداً على وجود « خراك ثقافي » أو « احتكاك مباشر بين المجتمعات ، وإنما قد تكون هجرة السمات واستعارتها قد تجت وتظهر بطريقة غير مباشرة ، وذلك بإتصال المجتمعين بمجتمع ثالث ، وهذا الفرض الثالث يضعه أصحاب نظرية التقارب أو « للبل للثقافى Convergence of Culture » .

ويذهب أنباع مدرسة « للبل للثقافى » إلى أن المجتمع حين يستعير أى عنصر من عناصر الثقافة ، فإن هذه الإستعارة لا تنهى أبداً ضرورة إقتباس العنصر على حالته الأصلية ، وإنما قد يغير المجتمع المستعير في العنصر الثقافي المستعار ، لكي يتلاءم مع بقية العناصر السائدة في بنية المجتمع المستعير .

١ . فلوفرنا مثلاً وجود تشابه بين سمات وعناصر ثقافية مشتركة في المجتمعين أ ، ب على الرغم من عدم وجود أى إتصال تاريخى أو مباشر بينهما ، فيمكن أن تكون هذه السمات المشتركة والمناصر للتشابه قد صدرت عن مجتمع ثالث هو (ج) ، فيكون هو بنبغبه وسيلة الإتصال وهجرة السمات الثقافية إلى كل من المجتمعين أ ، ب على الرغم من عدم ضرورة إستعارة السمات الثقافية بنفس الحالة الأصلية وإنما يستعير كل من أ ، ب سمّة ثقافية من المجتمع ج ، بحيث يقوم بتغيير السمة تغييراً شكلياً ، بحيث تميل السمات الثقافية والتقارب ، كي أنفسهم مع بقية عناصر ومناصر ثقافة المجتمع المستعير . ومن هنا جاءت ضرورة لإكمال المنهج التاريخى في دراسة الثقافة وإعادة تركيب ماضيها ، بتطبيق المنهج الوظيفى Functional Method لدراسة العلاقات السببية Causal Relations بين سائر السمات الثقافية وكيفية تراكبها ، بالرجوع إلى الفروض للنهجية النزعة الوظيفية . حتى يمكن تفسير

هذه السمات المستتارة والتي تلاهت مع سمات الثقافة ، باعتبارها أجزاء متكاملة وليست منعزلة أو منزوعة من سياقاتها الثقافية .

ولقد تأكد علماء الثقافة من تحليل عملية الانتشار وتطبيق المنهج الاستقرائي ، أن هناك تفاعل وتساند بين سائر عناصر الثقافة الواحدة ، كما اكتشفوا أيضاً أنه من الممكن أن يلعب العنصر الثقافي الواحد ، دوراً معيناً في مجتمع ما ، ويؤدي أيضاً نفس العنصر الثقافي وظيفة مختلفة كل الاختلاف في ثقافة أخرى .

وما يعنينا من كل ذلك ، هو أن المنهج التبادلي في دراسة الثقافة ، ليس منهجاً واحداً بعبء ، وإنما ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات أو مواقف ، يأخذ الموقف الأول مبدأ التشابه العقل وفكرة النسبة المستقلة للثقافة ، أما الموقف الثاني فيتابع مبدأ الانتشار والاحتكاك الثقافي ، في حين يأخذ للموقف الثالث ، بفكرة دليل ، أو التقارب الثقافي . ومن أكبر ممثلي مدرسة النسب : المستقلة للعالم الألماني باستيان Bastian ، أما المدرسة الانتشارية فأتباعها كثيرون في ألمانيا وإنجلترا ، فلهذه نشرت المدرسة الألمانية التاريخية مكتشفاتها العلمية في مجلة ، الإنسان Anthropolos ومن أشهر علماء هذه المدرسة د. جروبر Graebner ، واشتهر فيها أيضاً الأب د. شميت W. Pater Schmidt ، ومساعدى الأب شميت وهلي رأسهم W. Koppers ، و Gusinde .

هذه هي المدرسة التاريخية في ألمانيا ، أما عن المدرسة البريطانية ، فاشتهر فيها عالم التشريح البريطاني د. السير جرافتون إليوت Sir Grafton Elliot Smith حيث إهتم بثقافات مصر القديمة وتشریح المنح الفرعونى ، في ضوء دراسة مجامع المومياء المصرية . . . ومن علماء المدرسة الإنجليزية الانتشارية د. و. ج. برى W. J. Perry ، حيث نشر أهم كتبه د. أبناء الشمس The Children of the Sun ، الذى يؤكد فيه انتشار الثقافة الإنسانية من مراكزها

الإنجليزية في مصر الفرعونية ، فالصيرين هم أبناء الشمس ، التي سطعت ، وإنتشر ضياؤها على العالم القديم ، إذ أن مصر هي مركز الإشعاع الثقافي على العالم كله ، وهي شمس المعرفة (١) .

الصعوبات التي تعترض المنهج التاريخي :

وإذا ما صادفتنا الصعوبات الميثولوجية أثناء إستخدامنا للطريقة التطبيقية في إتباع المنهج التاريخي ، حيث توجد الكثير من العقبات التي تعترض سبيل المنهج الإثنولوجي ، حين لا تتوافر لدينا البيانات والمجلات البقيية والوقائع التاريخية أو حين توجد بعض الأخطاء الجسيمة أو للمعلومات القاصرة . وكثيراً ما نجد - في تطبيق المنهج التاريخي - بعض الصعوبات حيث لا تتوافر لدينا الأدوات والأجهزة العلمية ، الأمر الذي يؤدي بنا إلى الخطأ ، وإلى عدم التوصل إلى الحقائق البقيية المؤكدة .

وحيثما - وفي هذه الحالة فقط - يمكننا أن نلجأ إلى منهج آخر من مناهج البحث التاريخي ، وهو ذلك المنهج الذي أطلقنا عليه أسم « المنهج التاريخي الظني » ، أو « المنهج التاريخي الفرضي *hypothetical history* » ، حيث أننا بفضل إستخدام هذا المنهج الأخير ، إنما نفترض إحتمال وجود بعض المراحل التاريخية ، بقصد إعادة تركيب التاريخ ، حيث يتألف لدينا في النهاية بناء تاريخي مفترض ، إستبدأنا إلى إعادة تركيب ماضي الثقافة .

ولذلك أننا نستطيع أن نعيد تركيب الماضي التاريخي للثقافة ، بفضل الإستعانة ببعض المناهج الإثنولوجية واللغوية ، من طريق المراسلة الشاملة ، لجوانب الرئيسية للثقافة ، وأهمها :

---

(1) Herskovits, Melville., Cultural Anthropology., New York 1964. pp. 461-463.

(١) دراسة الخصائص الفيزيائية والعمارة الحالية والناصرة ، مثل دراسة الإنسان القديم وعظفاته وعظامه وبقاياه ومساكنه وآثاره .

(٢) الإستعمارة بعلم آثار ما قبل التاريخ Prehistoric archaeology حتى يمكننا أن نستند إلى بعض المعلومات والحقائق القبلية المؤكدة .

(٣) دراسة الصيغ والهجات والمركبات اللغوية ، ومقارنتها بدراسة كل المظاهر الأساسية العامة للثقافات الحالية والمجتمعات الراهنة .

وإذ نكاد إلى هذا القوم - نجد أننا في بعض الأحوال ، يمكننا أن نتوصل إلى بعض الحقائق القبلية المؤكدة ، كما نتوصل في أحوال أخرى ، إلى بعض الحقائق المحتملة فقط ، تلك الحقائق التي تستند إلى درجة عالية أو منخفضة من الإحتمال Probability .

ومما قلت أو زادت درجة الإحتمال الكثيرة أو القليلة ، إلا أننا نجد - من وجهة النظر للمشردولوجية - أن الإحتمال - في ذاته - لا يتضمن يقيناً . كما أننا في أغلب الأحوال ، لا تصادفنا الحقائق المؤكدة أو حتى المحتملة ، وإنما نتوصل فقط إلى مجرد الحقائق الظنية أو المفترضة ، تلك الحقائق التي تستند أصلاً إلى الظن والتخمين والتي تعتمد بنا تماماً عن اليقين ، أو حتى الاحتمال للمؤكد . وهنا ، لا نتجاوز ، في هذه الحالة - حدوده الفرض أو التخمين . . . وهذا هو منهج الظن . . .

ومن هذا الناحية البسيطة - نتضح لنا مختلف أشكال المنهج التاريخي وصوره ، حيث إننا يمكننا أن نطبق مناهج البحث التاريخي ، على الرغم من عدم توافر السجلات القبلية المؤكدة . أي أننا يمكننا أن نتوصل إلى نوع من التنسج التاريخي على الرغم من عدم توافر السجلات التاريخية الحقة .

بمعنى أننا يمكننا أن نطبق هذا المنهج التاريخي الظني ، وبخاصة فيما يتعلق بالحقب السحيقة من حضارات الإنسان الأول ، حيث لا توجد السجلات المكتوبة

ولكننا بصدد دراسة حضارة الإنسان في حياته الجمالية ، فإننا لا نطبق بصددنا
مناجم التفسير الظني ، حيث توجد لدينا الوثائق الواضحة والسجلات المؤكدة .

المنهج التاريخي وعلم آثار ما قبل التاريخ :

ومن خلال دراستنا للوثائق المكتوبة والسجلات المدونة ، يمكننا أن نكشف
حضارة من الحضارات المظمورة ، على الرغم من أنها قد تكون حضارة متقدمة ،
بل وفي أرقى مراحلها وأعلى مستوياتها . معنى أننا يمكننا بفضل دراسة الفجوات
والكتابات ، أن نكتشف بعض الحضارات الغابرة ، التي قامت منذ قرون قليلة ثم
دالت دولتها .

وقد نتوصل بفضل إستخدام المنهج التاريخي ، إلى معرفة الكثير من حياة
الجنس البشري mankind ، منذ صدرت طلائع الإنسان الحضري وبدأت بحافل
الإنسان الأول تدب على ظهر الأرض .

وإستقداً إلى هذا المنهج التاريخي ، حاول علماء آثار ما قبل التاريخ البحث
عن مخلفات الإنسان ، حيث ترك آثاره ، وخلف لنا بقاياه . فن دراستنا مثلاً ،
لقطعة من العظام نستطيع أن نتعرف على ما ضيها وتاريخها ، ومعرفة ما إذا كانت
هذه العظام لإنسان أم لحيوان ، لأنني أم لذكر ، كما يمكننا أيضاً بدراسة عظام
الفخوذ أن نتوصل إلى معرفة طول القامة ، وعمر الإنسان ، كل هذا من دراسة
تشريحية مقارنة لقطعة من عظام نخرة .

واقعد بدأ علماء آثار ما قبل التاريخ ، ينقبون فوق سطح الأرض بحثاً عن
حضارة مندثرة ، أو عن بقايا وآثار لإنسان قديم . كما أن علماء الآثار قد قلبوا
الأرض بحثاً وتنقيباً ، سعيّاً وراء قطعة من العظام ، أو جرياً وراء حفرة من
الحفريات في طبقة من طبقات الأرض . فأنكبوا على دراسة الحفريات في جبال
الجليد ، وفي مرتفعات المناطق الحساسة ، وإتطلقوا بين الوديان والخصاب ،

يجربون الصحارى والغابات بحثاً عن ماضى الإنسان الأول من خلال أدواته وآلاته ، وبذلوا الجهد المضني سعياً وراء الشعوب والأجناس والسلالات التي عاشت طوال عصور الزمان وحقبة للماضية .

تلك هي دراسات الأثرين والمؤرخين ، حيث يهدف للتوخي إلى إكتشاف الأشكال المتعددة الزمن The shape of time . ونعني بأشكال الزمن ، زمان التاريخ وزمان الحضارات . حيث يصور المؤرخ الزمن ويصفه لنا ، بل ويحاول أن ينقل لنا صورة صادقة عن الوضع التاريخي ، فتراه ينشئ ويكيف ويبني ، ويلون الصورة التي يرغب في تقديمها .

وفي هذا الصدد - يقول - جورج كبلر George Kipler . في كتابه للمنع « نشأة الفنون الإنسانية » ، حيث يشير إلى موقف الإنسان من التاريخ ومن الحضارة . . . فنجد يقول : إن الإنسان كالحبوان القشري اللافقاري يعتمد في بقائه على هيكل خارجي ، أو بالأحرى على غلاف ظاهري ، ويتمثل هذا النظام الخارجى في « كهوف ، أو « أكواخ ، أو « دخيام ، حيث ينتشر الإنسان في القرى والمنازل والمدن التاريخية ، التي تضم أشياء تعود إلى أزمان ماضية يمكن تمثيلها . حيث يعالجها علم آثار ما قبل التاريخ ، ويدرسها علم الأجناس البشرية . وينبحث هذان العلمان في الثقافة المادية ، على إعتبار أن الأدوات الحجرية هي أفهم ما بقى من الأشياء التي سمعها الإنسان .

وفي ضوء دراسة مخلفات الإنسان وبقاياه ، نستطيع أن نتوصل إلى إكتشاف بعض الحقائق اليقينية المؤكدة ، وذلك لمعرفة تلك الحقبة الهائلة ، التي هي دراسة تاذينخ ما قبل التازينخ ، أو الكشف عن ماضى « ما قبل الإنسان » .

حيث يتطرق علماء الجيولوجيا وآثار ما قبل التاريخ ، إلى الانطلاق إلى

ميدان فسيح للزمان التاريخي ، الذي أنشأ دهوراً طويلة دون أن ندرى عنه شيئاً . وبفضل هذا التقيب الأثرى الهام ، سوف تتمكن دون شك من الإلمام بكل تفصيلات زمان ما قبل التاريخ ، أو زمان ما قبل الإنسان ، حتى نصل إلى حضارة وزمان الإنسان الأول . . . منذ انطلقت يد الإنسان وقواه ، تسمى وتبنى ، وتعمر ، في هذا الزمان السحيق . . . حين طلع علينا فجر الحضارة الانسانية .

وفي الواقع - إن التحليل الانثولوجي للثقافة ، الذي أوجعناه وبيناه بصدد مثالنا السابق من جزيرة مدغشقر ، إنما يستند هذا التحليل الانثولوجي الثقافي ، ويعتمد أساساً على تلك الدراسات المستمدة من أبحاث علوم ومناهج التاريخ . كما تستند أيضاً في نفس الوقت ، إلى دراسات علم آثار ما قبل التاريخ .

وتهدف مناهج الانثولوجيا أساساً ، إلى تبيان كيفية الإلمام بالدراسة التاريخية للثقافة ، تلك الدراسة العلمية المنظمة التي بفضلها نتوصل إلى الحقائق التاريخية ، التي تتعلق بجميع المعلومات والمعارف الخاصة بالأحداث وتتابعها في السياق التاريخي كل ذلك بالإشارة إلى دراسة السمات الثقافية وتفسيرها في ضوء الماضي التاريخي للثقافة برمتها .

المنهج الاستقرائي والتأويلي الوصفي :

وإلى جانب هذه المناهج الانثولوجية والتاريخية ، هناك منهج آخر من مناهج الدراسة ، ذلك هو : المنهج الاستقرائي Inductive method ، وهو يشبه إلى حد بعيد في أمدانه وطرقه تلك المناهج والطرائق المنتجة في ميدان العلوم الطبيعية التي هي أيضاً علوم استقرائية ، إذ أنها تعتمد أصلاً على استقراء الملاحظات العلمية والملاحظات المنهجية المنظمة ، من أجل التوصل إلى عدد من التعميمات ، حيث أن

جمهور الاستقراء ، هو التعميم Generalization . ولذلك كانت التعميمات استقرائية الجرحر والمضمون .

والمسلمة الأساسية التي يركز عليها المنهج الاستقرائي ، إنما ترتد إلى المسئلة القائلة - بأن د كل الظواهر الطبيعية ، إنما تخضع للقانون الطبيعي . . وإستناداً إلى هذه المسئلة الوضعية ، يمكننا إذن بفضل تطبيق طرائق المنطق ، والاستمئانة بمختلف مناهج البحث ، تلك الطرائق والمناهج التي سميتنا على إكتشاف هذه القوانين الطبيعية ، كما نتوصل بفضلها إلى بعض د اقتضاي العامة General propositions أو صياغة تلك د القاعدة Formulae ، التي بمقتضاها ننظم الأحداث والوقائع وفقاً لها (١) .

ونحن لا نحاول فقط ، بصدد دراسة المناهج ، أن نتوصل إلى تلك القوانين العامة أو أن نصوغ القواعد والقضاي العامة لحسب . وإنما نحاول في نفس الوقت ، أن نقيم الأسس الميثودولوجية والمنطقية التي على أساسها نستطيع أن نبرهن وأن نتأكد يقيناً بمدى صحة تلك القوانين والصيغ والقضاي العامة .

على اعتبار أن المنهج الحق في ميدان الدراسات الميثودولوجية ، ليس هو مجرد والاكتشاف ، على ما يقول ديكارت Descartes ، و د يكون Bacon ، ولكن مهمتها في دراسة المناهج ، إنما ترتبط أصلاً بتطبيق د منهج البرهان ، وذلك بإستخدام أساليب وطرائق البرمئة على صحة القوانين والقضاي والفروض أي أن المنهج القويم في مناهج البحث ، ليس مجرد إكتشاف القانون كما أنه ليس وسيلة العقاب للوصول إلى الحقيقة ، على ما يزعم ديكارت فلو كان الأمر كذلك ، وهذه السهولة واليسر ، لا يمكننا بإتباع هذا المنهج أن نكتشف عدداً لا ينتهي من الحقائق

---

(1) Radcliffe-Brown. A.R. Method in Social Anthropology, Chicago, 1958, p, 7

والقوانين بطريقة آلية ميكانيكية ... ولكن مناهج البحث ، هي تلك المناهج التي توصلنا إلى كيفية التأكد من صحة القضايا ، والتوصل إلى القضايا المبرهنات proved propositions ، والكيف من الصافي منها وثيقته ، ودحض الكاذب ورفضه عن طريق الحذف .

حيث أن المنهج العلمي التقريري - إنما لا يقوم في الحقيقة - على إجابات أم تأييد الفروض ، وإنما يقوم أصلاً على منهج انتخاب الحقائق ، عن طريق حذف الفروض الباطلة ، على ما يذكر كارل بوبر Karl Popper ، في كتابه الرابع « علم للتدريج التايدي Poverty of historicism » ، حيث يقول في فقرة هامة من فقراته هذا الكتاب :

« إنما إذا لم تتخذ إزاء النظريات موقفاً نقدياً ، فلمعرف بعض دائماً على ما نريد ، أي أننا سنبحث عما يؤيدها وسنجدّه ، « وسنصرف النظر عن كل ما يمكن أن يهدد النظريات التي نفضلها فلا تقع عليها أبصارنا » .

ويتضح من هذا النص ، أن منهج الاختبار إنما يفضي إلى انتخاب الفروض التي صمدت لمبادئ الاختبار والتحقيق ، كما يؤدي في نفس الوقت إلى حذف الفروض التي لا تصمد أمام حرك الاختبار بمعنى أن مناهج البحث اليقينية المؤكدة وطرائق التفسير العلمي ، إنما هي عاومات ترمى أصلاً إلى استئصال النظريات الكاذبة — أو اكتشاف مواضع الضعف في النظريات حتى نتبذرها حين تضع مناهج الاختبار القاسية . فن السهل الحصول على ما يؤيد النظرية ، ومن الصعب اكتشاف ما يكذبها ، فنحذف الفروض الباطلة . ولذلك يؤكد « بوبر » أننا إذا ما أردنا بمنهج الانتخاب عن طريق الحذف أن نقوم بعمله ، وإذا أردنا أن نضمن البقاء للنظريات الصالحة وحدها ، فعلياً أن نعمل كفاها من أجل الحياة صبراً .

ولما كان ذلك كذلك - فان للنهج العلمى الإستقرائى إنما لا يقوم فى الحقيقة ، على إثبات أو تأييد الفروض ، وإنما يقوم أصلاً لاستناداً إلى « مناهج البرهان » ، تلك التى ترجع إلى منهج انتخاب الحقائق ، فى ضوء منهج الإنتقاد والمناقشة وبالرجوع إلى منهج الحذف ، حذف الفروض والنظريات الباطلة فى حالة ما إذا لم تثبت صحة الفرائض ، وإذا ما لم تؤيد صيغ التواعد ، وتؤكد صحة القضايا وهناك فروق منهجية ، بين « القانون الطبيعى » ، وبين ما نسميه « بال قاعدة » وما نسميه « بالقضية العامة » . وتستند هذه الفروق للمنهجية إلى مدى الاختلاف القائم بينها فيما يتعلق بدرجة التعميم .

حيث أن القانون ، أو القاعدة ، أو القضية العامة ، إنما تمثل جميعها أحكاماً منطقية . وتصدق تلك الأحكام على عدد من الظواهر والاحداث ، كما أن حقيقة هذه الأحكام للمنطقية ، إنما هى أقوال تنطبق على أحوال جزئية أو كلية ، بحيث تصدق هذه الأحكام والأنوال على عدد من الظواهر والوقائع الجزئية قد تزيد فى حالة منها وقد تنقص فى حالة أخرى ، بمعنى أن درجة التعميم ، قد تضيق وقد تتسع . قد تضيق لتشمل عدداً قليلاً من الحالات الجزئية ، وقد تتسع لدرجة التعميم ، لتشمل أكبر عدد من الحالات .

ففى حالة إطلاق القانون الطبيعى ، ، إنما تتسع درجة التعميم إلى حد كبير ، بحيث تشمل كل الظواهر الفيزيائية التى تكون كل ظاهرة منها هى إحدى الحالات الجزئية التى يصدق عليها هذا القانون الطبيعى .

وهذه هى درجة التعميم الإستقرائى Inductive generalization ، ونقسم بسمة الكلية ، وذلك فيما يتعلق بإطلاق القانون الطبيعى . أما فى حالة إصدار قضية عامة ، فنشاهد أن درجة التعميم قد ضاقت إلى حد معين ، بحيث تصدق تلك القضية العامة على عدد محدود من الظواهر الجزئية .

وقد نضيق درجة التعميم إلى حد بعيد، في حالة صياغة القاعدة، تلك التي تصدق على عدد قليل من الظواهر والأحداث التي تقع في لبق من الانساق الطبيعية أو الإجتماعية المحدودة.

ولستخلص من كل ذلك أن جوهر الاستقراء، هو التعميم. فان الحالة الجوهرية الفريدة قد تصبح مثالا بارعا دقيقاً لإصدار قاعدة أو إطلاق قانون.

ويمكننا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر، مختلف الأحداث الجزئية والتي تعتبر أمثلة مختلفة لحالات فردية، تحدث طبقاً لقانون واحد. فان سقوط تفاحة ليرن من الشجرة، وحركة الأجرام والأفلاك حول الشمس، انما تظهر جميعها على أنها أمثلة مختلفة لقانون واحد... هو قانون الجاذبية Law of gravitation.

ولاشك أن العلم الطبيعي الاستقرائي، قد قام بأكثر عملية غزو لذلك العالم الذي يحيط من حولنا، فهناك مواقف حاسمة في تاريخ العلم، على نحو ما يذكر جيمس كونانت Gonant، وكانت هذه المواقف الحاسمة بمثابة عمليات الغزو المستمرة، التي قام بها العلم طوال تاريخه، حيث كانت له صولاته وجولاته في مختلف ميادين الطبيعة، فأنتهم معانها، وانطلق من ميدان إلى الآخر، حيث أنقش العلم في مختلف البقاع والأنحاء والميادين.

فلقد خلق العلم في السيارات، بحثاً عن النجوم والأجرام في عالم الفضاء وسعياً وراء حركة الأفلاك ومدار السيارات، في ذلك الكون اللانهائي العظيم. ولم يكنف العلم بالتحليق في السيارات، ولستكه هبط من عالم الأفلاك والسيارات إلى عالم الأشياء والجمادات. حيث درس العلم الطبيعي ظواهر أخرى لا يدرسها علم الفلك.

فإذا كان عالم الفلك، يدرس عالم الأقار وللدارات الفضائية الحائلة، ويتبين

تلك الحركة الإستاتيكية الموقوفة . وهي تلك الحركة الثابتة لمختلف الأفلاك والاجرام . فان العالم الفيزيقي ، إنما يدرس ميداناً يتأيز تماماً عن ميدان الأفكار والفضاء والجاهزية . حيث يعالج عالم الطبيعة ظواهر الصوت والضوء ، والخواص الفيزيائية للغازات والحراريات ، كما يقيس درجة الضغط وتغلغل الهواء ، وكلها مظاهر فيزيقية ، ترتبط أصلاً بظواهر عالمنا الفيزيقي .

ولم يقتنع العلم الاستقرائي Inductive science ، بدراسة الأجسام وعالم المادة والجمادات ، وسائر الظواهر الفيزيقية الكونية . وإنما وجدته ينزوع عالم المادة العضوية وغده العضوية ، فيدرس خواص المركبات والعناصر وهنا يتغلغل علم الكيمياء في صلب المادة ، فيدرس مختلف التفاعلات الكيميائية التي تعبرأ على تلك المادة والعناصر التي يتألف منها عالمنا .

ثم صدرت البيولوجيا ، تلك الدراسة التشريعية العلمية ، التي تهدف إلى اكتشاف وبرهنة مختلف القوانين العامة التي تصدق على مختلف ودود الأفعال التي تصهر من المادة الحية Iving-matter ، (١) .

وهي هذا الأساس - إلفلت مختلف العلوم والدراسات البيولوجية بالإلتفات إلى تلك المظاهر التشريعية والفسولوجية للكائنات الحية ، ومن هنا صدرت علوم « التشريح » ، و « الفسولوجيا » ، لدراسة بناء « الكائن العضوي » . حيث يدرس علم التشريح ، ذلك الكائن العضوي في حالته الإستاتيكية الثابتة كأن يدرس مختلف الأجهزة والأعضاء والأنسجة التي يتألف منها الكائن العضوي . ففي علم التشريح مثلاً نقول : « تتكون الحنجرة من حبلين صوريين وثلاثة

---

(1) Radcliffe-Brown, A.R., Method in Social Anthropology., Chicago: 1958, p 7.

بجنازيف . . أو أن العين ، إنما تتألف من قرنية cornea وعرجية Iris وعدسة lens ، وشبكة retina ، وعصب بصري optic nerve .
هذا عن علم التشريح ، أو دراسة الحالة الاجتايكية للكان العضوى أما من القسيولوجيا ، ففى العلم الذى يدرس وظائف الاعضاء ، أى أنها العلم الذى يدرس للكان العضوى فى حالته الديناميكية حين تتوظف أعضاؤه حيث نقول مثلاً : وإن وظيفة الخنجرة هى الكلام ، وإن وظيفة الحبلين الصوميين هى إحداث الصوت . وليست هناك أية صلة بين وظيفة اللسان ، وحملة الكلام أو إحداث الصوت . ومن القضايا الوظيفية فى ديناميكية وظائف الاعضاء أن تؤكد مثلاً : بأن وظيفة التنخاع الشوكى Spinal cord ، إنما تتمثل فى تنظيم « الإفصال الالعكاسية Reactions » .

ولم يقتحم العلم الاستقرارى عالم الكائنات العضوية لحسب ، وإنما وجدناه فى أواخر القرن الماضى ، وأوائل القرن العشرين ، يقوم بمختلف الفزرات التى تنجه بنحو تطبيق للمناهج والطرق الاستقرائية فى دراسة « عقل الإنسان » ، و « سبر غور نفسه » ، و « قياس ذكائه » ، واستقراء « ذاكرته » وتحليل « اكتتاه » بصوراته .

وتلك هى ميادين علم النفس . . . ذلك العلم ، الذى اتجه الى جبه ما يتناهج العلوم الاستقرائية . حيث صادف علم النفس ثوقية منذ « فروت » ، و « جهورده » المشهورة فى ميدان علم النفس التجريبي experimental psychology .
ولكن علم الاجتماع ، لم يصبه التوفيق فى عساولاته الوضعية والإمبيريقية ، بل أن مختلف المحاولات التجريبية والاستقرائية التى قامت فى ميدان العلوم الاجتماعية ما خلا علوم الاحصاء statistics والاقتصاد Economics ، قد أصابها جميعاً الكثير من الإخفاق ، قبات بالفشل من وجهة النظر الليشودولوجية .

وذلك إذا ما قمنا بتقسيم المحاولات السوسولوجية بتلك المحاولات التجريبية في ميدان علم النفس التجريبي ، تلك التي أصابها شيء من التوفيق ، رغم ما أصابها من الإخفاق أحياناً ، بل وفي كثير من الأحيان . فلم يطلق علم النفس الفلسفة طلاقاً تاماً ، وإنما نجده كثيراً ما يعود إلى أمه الفلسفة ، حين ينجيب آماله في تطبيق مناهج البحث الإمبريقية على مختلف الظواهر السيكولوجية والعقلية .

ولقد حان الوقت ، لإحداث الثورة الدافعة لتطوير وتغيير مناهج علم الاجتماع ، الأخذ بها نحو الدراسات التطبيقية والتجريبية . ولم يبق أمامنا الآن سوى محاولة تطبيق مناهج العلوم الطبيعية ، في دراسة ظواهر الثقافة أو معالم الحضارة . بأن يلتفت العلماء إلى ضرورة تهيئ طرائق العلم الاستقرائي بما يفيق وروح الدراسات السوسولوجية ، فندرس الجمل الاجتماعي بما فيه من ظواهر « الاقتصاد » ، « الفنة » ، « القانون » ، « الفن » ، « الدين » ، « الأخلاق » ، دراسة منهجية ، بطريقة أكثر تنوعاً وخصوصية باستخدام مناهج سوسولوجية أكثر ثراء ، من تلك للمناهج الكلاسيكية العقيمة .

وجملة القول - إذا ما عدنا إلى الحديث الأصلي الذي يدور حول مناهج دراسة ظواهر الثقافة والمجتمع ، يمكننا أن نؤكد أنه لدراسة الثقافة ، يستخدم العلماء منهجين من مناهج البحث ، وأغنى هما « المنهج التاريخي » ، من جهة ، و« المنهج الاستقرائي » ، من جهة أخرى .

ولقد وجدنا ، كيف يختلف هذان المنهجان تماماً ، حين نحاول تطبيقهما في حقول الثقافة ، وفي ميدان الظواهر الثقافية . ولعل الاختلاف في هذين المنهجين الإثنولوجي والاستقرائي ، إنما يتمثل في كيفية معالجة « حقائق الثقافة » وظواهرها ، كما يرجع هذا الاختلاف إلى ذلك التمايز القائم بين الطرائق والمناهج المنطقية ، التي

تستخدم في كل من الاتجاهين الإثنولوجي والاستقرائي، وذلك التوصل إلى عدد مع النتائج الإثنولوجية أو القضايا الاستقرائية العامة .

بمعنى أن تختلف النتائج والقضايا العامة، التي تتوصل إليها بصدد دراسة ظاهرة الثقافة، إنما تتمايز تماما ، وتختلف كلية عن تلك النتائج والقضايا التي يحاول أن يتوصل إليها كل باحث أو دارس ، يطبق المناهج الإثنولوجية أو الطريقة الاستقرائية (١)

ولعلنا ينبغي أن نفضل مبدأ التمييز والفصل بين تلك المناهج والبراهين بحيث لا نخلط بين هذه المناهج خطأ إلى الدرجة التي معها لا نستطيع التمييز بين مناهج الإثنولوجيا والاستقراء باعتبارها مناهج مستقلة عن بعضها البعض كما ينبغي أن ندرس في جامعاتنا على أنها مناهج متباينة .

إلا أن هذه المناهج الإثنولوجية والاستقرائية ، وإن كانت متراصة حيث أنها تهدف يقينا ودون شك ، إلى الكشف عن ماضي الثقافة، والتوصل إلى القوانين التي تحكم الظواهر الثقافية والاجتماعية ، ومع ذلك حاولنا ، أن نميز بين كل من هذه المناهج ، بأن نحدد لكل منها ميدانه وبجانه ومصطلحاته ، بحيث نستطيع أن نميز كل منها عن غيره ، فلا نخلط بينها أشد الخلط .

وخلاصة القول - فإن مناهج الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا الاجتماعية هي مناهج التاريخ والاستقراء . وهي مناهج مستقلة ومنفصلة عن وجهة النظر للبشرودولوجية ، نظراً لاختلاف الطرائق والمناهج المنطقية المستخدمة في كل منها، إلا أنها مناهج متراصة ، حيث تهدف كلها نحو الغاية النهائية ، تلك التي تتمثل في تفسير الثقافة . والكشف عن مكوناتها وسر غورها ، ومعالجة طبيعة الظواهر وحقيقة الواقع السائدة في دنيا الثقافات والمجتمعات .

(1) Ibid., pp. 7-8.

ويعود لنا الآن ، أن مسألة التمييز بين مناهج الإثنولوجيا والأثنوبولوجيا الاجتماعية ، قد انتضحت ، وأصبحت قريبة إلى أقدامنا ، بعد أن أكدنا ضرورة التمييز بينها ، حتى لا نغلط فيما بين تلك المناهج المتداخلة ، على ما فعل علماء الأثنوبولوجيا الأمريكيين ، من أمثال العالم الأثنوبولوجي القوي «سايد Sapir» ، حيث تجده لا يميز في كتاباته بين «الأثنولوجيا» من جهة ، و«الأثنوبولوجيا» من جهة أخرى . فلقد استخدمها «سايد» كعنيين مترادفين ، أي أنه لا يقيم بينها أية فروق منهجية ، أو تميزات ميثودولوجية ، ولذلك وقع «سايد» في هذا الخطأ ، حين يذهب إلى أن الأثنوبولوجيا ، على حد قوله ، هي العلم الذي يحقق ذاته كعلم تاريخي أو إثنولوجي (١) .

ولكننا ينبغي ألا نقع في مثل تلك الأخطاء الميثودولوجية ، ونبني أن نميز بين مختلف المناهج في ضوء تلك التميزات التي وضمناها بصدد الإشارة إلى المنهج التاريخي ومناهج الاستقراء . ولذلك يمكننا أن نطلق اصطلاح «الأثنولوجيا» كي يتعلق من ذلك للنهج التاريخي الأثنولوجي ، الذي يضطلع بدراسة ظاهرة الثقافة بسماتها ومركباتها ، عن طريق إعادة البناء الثقافي ، وتكوين التركيب التاريخي لماضي تلك الظواهر والسمات الثقافية ، على نحو ما لاحظناه ، وما أروضناه من قبل فيما يتعلق بتحديد معالم المنهج الأثنولوجي التاريخي (٢) .

ويمكننا أيضاً أن نطلق اصطلاح «الأثنوبولوجيا الاجتماعية» ، كما يطبق على ذلك المنهج الاستقرائي الذي يضلع بدراسة الظواهر الاجتماعية بطريقة علمية منظمة ، بقصد التوصل إلى إطلاق تلك القرائن السوسولوجية العامة ، وصياغة مختلف المسلمات والقواعد التي تتحكم في مسار ظواهر الثقافة والمجتمع .

---

(1) Ibid., p. 14.

على اعتبار أن الظواهر الاجتماعية ، إنما يمكننا أن ندرسها ، وأن نتحكم فيها ، كما ندرس ونتحكم تماماً في الظواهر الفيزيكية ، حيث تولد الظواهر الاجتماعية عالماً خاصاً ، يمكن اكتشاف قوانينه ، ومن ثم يمكننا أن نبحت عما يحكم دينا الظواهر . تلك الأرض المجهولة . التي نريد اختراقها وكشف مكتونها وسبر غوارها ، وما يكتنفها من أسرار .

وبكلمات أكثر دقة ، يمكننا أن نشرح هذه القضية . حين يعتبر مثلاً أنب الأرض وما عليها من غلاف هوائي ، وغطاء نباتي ، ومسطحات مائية ، كما ينفذ الأرض أيضاً غلاف بشري من نوع خاص ، بمعنى أن هناك الملايين من بني الانسان تولد غطاءً يغطي سطح الأرض . حيث ينقشر الانسان وتذب أقدامه في مختلف بقاع المعمورة .

ويرى علماء الأنثروبوجيا الاجتماعية ، أن هذا الغلاف البشري ، في مجراه وتقلباته ، وفي حركته وسكونه ، إنما تحكمه قوانين سوسيولوجية ، تماماً كتلك القوانين التي تصدق على الظواهر المائية والجوائية ، ويرى علماء الأنثروبولوجيا أيضاً ، أن هذا الغلاف البشري ، إنما يتمتع عن ظواهر ، وتلك الظواهر ، هي ظواهر من نوع خاص Soci-Genetis . . . . . تلك هي الظواهر البشرية الجمعية ، أو الظواهر الاجتماعية .

بمعنى أن الظواهر الاجتماعية ، إنما تمثل ما يشبه بالغلاف الخارجي ، أو ذلك الغطاء الفيزيقي ، الذي يشبه تماماً ، ذلك الغلاف الهوائي ، أو الغطاء النباتي . ومن ثم يمكننا أن نطلق بصدد هذا الغلاف البشري الجمعي ، حداً من القوانين والقضايا السوسيولوجية العامة .

على اعتبار أن الظواهر الاجتماعية ، كالظواهر الفيزيكية ، إنما تختلف العالم
للشئى ، وتضبط به من كل جانب . وعلى العالم الأثنوبولوجى الاجتماعى ،
أن يستخدم مناهجه وأدواته ، لتوصل إلى ذلك القانون السوسولوجى الذى
يصدق على عدد محدد من الظواهر الاجتماعية . . .

ولعل عالم الأثنوبولوجيا الاجتماعية ، يستطيع أن يتوصل إلى مثل هذا
القانون السوسولوجى ، إذا ما حاول أن يستند إلى مناهج الملاحظة observation
و « الإختبار Testing » ، و « التحقق Verification » ، تماماً كما هو الحال
في ميدان العلوم الطبيعية والبيولوجية . حين يستخدم عالم الطبيعة مختلف مناهجه
وأدواته ، لتوصل إلى القانون الفيزيقي العلمى الذى هو في ذاته تعميم استقرئ .
يصدق على عدد محدد بالذات من الظواهر الطبيعية .

وما يمتنا من كل ذلك هو أن مناهج البحث الأثنولوجية ، والأثنوبولوجية
إنمما تضطلع جميعاً بدراسة باطن الثقافات في ضوء ما فيها ، ومعالجتها وتفسير
ظواهر المجتمع والثقافة ، في ضوء قانون كلى ، أو فنية عامة .
وما يمننا من كل ذلك أيضاً . . . هو أو نشير إلى أهمية دراسة هذه المناهج
النظرية والحقلية ، رغم ما بينها من خلاقات منهجية ، إلا أنها جميعاً تخدم الحقيقة
السوسولوجية .

قواعد للتفكير العلمى في دراسة الثقافة :

إذا كان « هنرى بوانكاريه H. Poincaré » قد حدثنا عن « الفرض والعلم والتعميمات
الاستقرائية Inductive generalization » فإن راد كليف براون قد حدثنا كثيراً عن
الفرض والمجتمع . أى عن قيمة الفرض في البحوث الأثنوبولوجية والسوسولوجية على
اعتبار أنها من البحوث العلمية التي تستند إلى فرض الفروض التي توجه إليها

والمقارنة منذ البداية ، وهى الطريقة التى يسمها « K. Hull » بالمنهج الفرضى الاستنباطى Hypothetico deductive method ويسند هذا للمنهج إلى البدء ببعض الفروض المدعية ، على أنها قضايا أولية مستنبطة على أساس منطقي أو نظرى أو على أساس للمشاهدات التى يقوم بها الباحث فى الحقل الاجتماعى .

ولقد إنشغل راد كليف براون إلى حد بعيد بالمعناية بالفروض النظرية ، التى يلغى أن تسبق الدراسة الانثوجرافية الوصفية ، كما أن الدراسات المقارنة هى الآخرى ، يجب أن تكون مسبوقة بفرض نظرى منذ البداية . ويمكننا أن نشير إلى بعض الفروض التى استخدمها راد كليف براون فى الميدان الحقل وعامة فيما يتعلق بالفروض العاطفية والقروية . وقد أكد راد كليف براون أهمية هذه الفروض فى علم الاجتماع المقارن (١) Comparative sociology وفيما يتعلق بنظريته فى القرابة Kinship ، انما يقوم بتحديد الفرض الذى أفرزته ، وما يتضمنه من أفكار مترابطة ترابصاً استنباطياً منهجياً ، حددناها نقطة سبع كسلسلة مناسكة الحلقات ، ويتأخص هذا الفرض فى الآتى :

١ - يقوم للسلوك على أساس درجة القرابة ، وهذه عامية أولية للمجتمعات البدائية .

٢ - وتقوم القرابة اعتماداً على التنظيم الانقسامى Segmentary Organization فى المجتمع بإقسام المجتمع البدائى إلى عدد من العشائر والبدنات Lineages .

٣ - ويرتكز التنظيم الانقسامى بدوره على الأخذ إما بالنظم الأبوية Patriarchal أو الأموية Matriarchal .

٤ - تحدد النظم الأبوية أنماط السلوك الذى يتخذهما الطفل إزاء أبيه أو

---

(1) Radcliffe-Brown. A.R., Structure and Function in Primitive Society, London 1956.

مشهورة . كما يرتبط سلوك ابن الأخت بالحال طبقاً لنوع النمط السلوكي الذي يسلكه الطفل نحو أمه ومشهدها .

٥ - تمتد الانماط السلوكية من نطاق الأسرة المحدود ، حتى تشمل الجماعة التي ينسب إليها الطفل ككل - ويضرب راد كليف براون في هذا الصدد مثلاً يتعلق بمجتمع Ba Thonga فإن كلمة « Malume » ، أي « تطلق على » الحال ، كما تطلق أيضاً على « أبناء الحال » بعد وفاته ، فإذا مات كل الأخوال ، يقوم أبناء الحال بنفس الوظائف التي كان يقوم بها الحال والتي تتعلق بتقديم الاضاحي والقرابين . كما نجد في الجزء الجنوبي من قبيلة Ba Thonga حيث يطلق على كل من « الجد للأُم » The father of the mother ، و « الحال » ، و « أبناء الحال » ، كلمة واحدة وأهني بها « Kokwana » (١) .

٦ - وفي المجتمعات التي تأخذ بمبدأ عبادة الأسلاف Ancestor worship من جهة الأب Parilineal وعامة بين « Friendly Islanders » ، وعند Ba Thonga نجد أن نفس الانماط السلوكية تمتد إلى عبادة أسلاف الأم .

٧ - تعبر وظيفة الشعائر والمفروض عن محتلف الانماط السلوكية التي تظهر في المجتمع ، على اعتبار أن النسق الترابي ماهو إلا شبكة العلاقات الاجتماعية التي تكون جزءاً هاماً من الشبكة الكلية للبناء الاجتماعي .

هذه هي خلاصة الفروض التي تتعلق بنظرية راد كليف براون في القرابة والتي على مديها قام بدراساته الحقلية ، ولقد حاول راد كليف براون أن يضع فروضاً من هذا القبيل ، لدراسة النظرية التوتمية Totemism فدرس المجتمعات والقبائل الاسترالية استناداً إلى هذه الفروض ، على اعتبار أن تلك القبائل تمثل أبسط الأنواع للمعرفة في عقيدتها الطوطمية .

مناهج الفروض السوسولوجية :

ولقد أبكر راد كليف براون بشدة كل الفروض الظنية التخمينية المتأثرة بالثورات التطورية Evolutionary والتي قادتها علماء الأنتولوجيا القدامى إلى الأعراف في البحث عن الأصول « Origins » . فلقد كثرت هذه النظريات التي قبلت من أصل العقيدة الطوطمية منذ النصف الأخير من القرن الماضي ، وأهم هذه النظريات تتمثل في نظرية (١) ، « السير جيمس فريزر » فهو يرى أن « البدائي » باعتباره جاملا بالقوانين السوسولوجية يعتقد أن المرأة تحمل الجنين في أحشائها ؛ ثم تلد الطعام الذي تناوله ، وعلى أساس هذا الاعتقاد ، ظهرت العادات والالتزامات الطوطمية التي يلجأ إلى الفرد أن يلوم بها اتجاه نوح معين من أنواع النباتات أو الحيوانات - ومن هنا صدرت العقيدة الطوطمية كما يزعم جيمس فريزر .

ولقد إنقذ راد كليف براون هذا الاتجاه التخميني ، الذي يترجمه « جيمس فريزر » ، فقال : إن « فريزر » لم يبين لنا إن كانت هذه العملية قد احتلت أو ظهرت في مجتمع معين بالذات ، ثم أنتشرت تلك الفكرة الطوطمية من هذا المراكز إلى سائر أنحاء العالم - أم أن تلك العملية نفسها قد ظهرت ولدت نشأة مستقلة في مختلف أجزاء العالم الاجتماعي .

والاعتراض المنهجي أو الميثودولوجي Methodological كما زعم البروفور راد كليف براون ، يصد تلك النظرية بل وضد كل النظريات التي قبلت من أصل العقيدة الطوطمية أنه ليس في إمكان إطلاقا التحقق من تلك النظريات أو اثباتها واختبارها أو تحقيقها عليها - لأنها نظريات لا تقوم على « فروض عامة » ،

---

(1) Radcliffe Brown. A.R. Method in social Anthropology,
p: 21

ولم تسبقها دراسة مقارنة ، وإنما هي فروض وتفسيرات باطلة ، تقوم على حقائق غير يقينية أو غير مؤكدة ، فمن المجهل علينا كما يقول راد كليف براون أن نفترض الفروض الجئة في نفسها المعقدة الطوطمية ، ولكن من الصعوبة بمكان أن نحاول إثباتها وتحققها عميقاً عليها .

وعلى هذا الأساس يؤكد راد كليف براون قيمة الفروض المفسرة والمحقة . ويضع لنا فروضاً تؤسس نظريته في المعقدة الطوطمية ، تلك التي تسند إلى قضايا رئيسية أربع ، وترتكز أساساً على القواعد الاستقرائية والمناهج العلمية المرتبطة بالأسس المنطقية وتتلخص هذه الفروض فيما يلي :

١ - أي شيء في المجتمع له تأثيره على الحياة الاجتماعية ، يكون بالضرورة موضوعاً من الموضوعات ذات القيمة ، والمفعول في المجتمعات البدائية ، فتدور حوله إذن بعض الطقوس المرحية Ritual Observances تلك الطقوس والفعائر التي تعبّر عن قيمة هذا الشيء الاجتماعية .

٢ - وبناء على ذلك - ففي المجتمعات التي تقوم على الجمع والالتقاط والتي تعتمد على الصيد والقتل لمختلف أنواع الحيوان والنباتات ، ستصبح إذن لهذه الأشياء قيمة اجتماعية ، ومن ثم تكون هي نفسها الموضوعات التي تدور حولها معظم الشعائر والطقوس .

٣ - وفي المجتمعات التي تنقسم إلى عشائر وجماعات ، تبطل هذه الجماعات إلى الأخذ بالطقوس والشعائر التي تتعلق بأحد الموضوعات أو الرموز التي تعدها كل جماعة أو عشيرة .

أما في المجتمعات الحالية من العشائر كجتمبع الاندمان Andaman فإن الشعائر والطقوس التي تتعلق بمختلف الحيوانات والنباتات ، إنما هي ارتباطات وعلاقات

متشابهة تربط بين عالم المجتمع ككل من ناحية ، وبين عالم الطبيعة من ناحية أخرى (١) .

وعلى هذا الأساس ، يمكن اعتبار الفرضية الأولى والثانية من القوانين العامة ، التي إذا ما توفقت ودرست يمكننا أن نتوصل إلى نظرية عامة في الطبيعة ، كما يذهب راد كليف براون ، استناداً إلى الفروض العلمية الحقيقية والمناهج للوضعية . وإذا ما عقدنا المقارنة بين تلك الفروض الظنية أو التناظرية القديمة وبين هذه الفروض العلمية التي يقول بها راد كليف براون ، لوجدنا أن الفروض الأولى تنزع أصلاً إلى بحث الأصول ، أما الفروض للتجهية التي يقول بها أصحاب المنهج الأنثروبولوجي العلمي من أمثال راد كليف براون ، فإنها توصلنا إلى القوانين العامة للحياة الانسانية ، أي أن الفروض الأولى ، إنما هي افتراضات غير يقينية وغير مؤكدة أما الثانية فتتعلق بتطبيق المناهج العلمية على الظواهر والأحداث الاجتماعية . والفروض الأولى نحاول إعادة تركيب التاريخ ، أما الثانية فلا دخل لها بالماضي ، وإنما تدرس الظواهر للزمانة Synchronic .

الفرض والتجربة :

وبناء على كل ما تقدم - نقول إن من أهم قواعد المنهج الأنثروبولوجي العلمي عند راد كليف براون ، أن نلاحظ الواقع ونشاهد ما جاء على فرض نظري يفصرها . ويؤكد راد كليف براون ضرورة التمييز بين الملاحظة العلمية ، وبين للملاحظة العابرة ، فالملاحظة العلمية ملاحظة مقصودة محددة الهدف ، وذلك كوسيلة لتحقيق الفرض الذي بدأ به الباحث الحقل في دراسته على أن يقوم بتدوين للملاحظات أثناء قيامه بالدراسة والوصف حتى لا يجهل أو يفنى بعض ما لا يتفق ووجهة نظره ، ولذلك يجب أن تكون الملاحظات دقيقة مفصلة كذلك الملاحظات التي

---

(1) Ibid : p. 20.

يسجلها العلماء في دراساتهم العلمية ، ولعلنا نتذكر في هذا الصدد منج الملاحظة
هند كل من « داروين » و « لويس باستير » .

وما يدفعنا إلى الملاحظات وللشكوك في الميدان الحقلي إلا إضفاء روح
البحث العلمي على الدراسة ، هل ألا يحمل الباحث الحقلي بطرق شعورية أو لا شعورية
ما لا يؤيد فرضه ، مدفوعاً بما يسميه علماء النفس بالفكر المحجب Wishful Thinking
لأن ذلك يختلف تماماً مع الأسس الموضوعية للدراسة العلمية ، كما يتعارض مع
روح البحث العلمي التريه .

ومعنى ذلك يمكننا اعتبار الملاحظة والفرض خطوتين أو قاعدتين أساسيتين
من قواعد الاستقراء ، أما الخطوة الثالثة فهي تتعاقب بالاختبار أي اختبار
الفرض ، و « تحقيقه » فقد تبدل فروضنا إذا ظهر ما يخالفها . وقد تلغينا تماماً
إذا ظهر ما يناقضها .

وانتحدثنا رادكليف براون في معرض حديثه عن المنهج التجريبي ، عن
أهمية استقراء الظواهر التي تختبر ، قائلاً : « الالافى » Experimenti ، يعنى (١)
« to put to the test » ، فيجب أن نؤكد إذن علاقة هذه الاختبارات بالمنهج
للمقارن ، على اعتبار أنه الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها أسس المنهج
الأنثروبولوجي العلمي هند رادكليف براون ويؤكد على ذلك بقوله :

« يتخذ المنهج المقارن في علم طبيعة المجتمع ، مكانة المنهج » .
« التجريبي في سائر العلوم الأخرى » (٢) .

---

(1) Method in Social Anthropology, Selected Essays by
Radcliffe — Brown. p. 138.

(2) Fortes. Meyer and Evans -Pritchard. African Political
Systems. Oxford 1949. p. XVII.

فيكون المنهج المقارن ، وبدون العراصات المنهجية المقارنة المنظمة مستصحب
الانثروبولوجيا مجرد دراسة وصفية تاريخية (١) ، أو مجرد دراسة والتوصيفية ،
وذلك لأن ، النظرية السوسولوجية ، يجب أن تقوم على الاختبار ، بناء على
الدراسة المنهجية .

ويحدد الأستاذ رادكليف براون المهمة الكبرى التي يضطلع بها علم الاجتماع
المقارن في هذا النص (٢) :

« إن مهمة علم الاجتماع المقارن ، كأي علم تجريبي آخر ، هي ابتكار
« وخلق ، التحليلات المناسبة للتصورات التي عن طريقها نقيم التعميمات
« وحين نختبر هذه التصورات اختباراً كافياً ، اسفناداً إلى المشاهدات للنظمية
« والظواهر . ولعل مجال الانثروبولوجيا الاجتماعية يتحدد في الدراسة
« والتجريبية للمجتمعات البدائية » .

وفي هذا النص يتحدد النصب الأساسي بين المقارنة بمعناها القديم الذي
وجدناه عند فريزر و تالور وعند العلماء التطوريين ، الذين كانوا يقارنون ، مقارنة
« عشوائية » ، تلك التي تختلف عن المقارنة بمعناها العلمي عند رادكليف براون .
حيث أن المنهج الانثروبولوجي عنده لا يدرس الظواهر الجزئية بانزاعها عن
سياقها العام ، بل يدرس الصور المختلفة لتنظيم والظواهر الاجتماعية في علاقتها
« ووظائفها في الأبنية الاجتماعية المتخلفة ، فنوصل إلى التعميمات واكتشاف القوانين .
« ومعنى ذلك أن المنهج المقارن ما هو إلا أداة للاستدلال الاستقرائي ، يقودنا
« لاكتشاف الخصائص الكلية للمجتمعات الانسانية في عاضيتها وحاضرها ومستقبلها (٣) .

---

(1) Redcliffe-Brown, op. cit., p. 110.

(2) Ibid : p. 142.

(3) Fortes, M. and Evans-Pritchard, African Political System
Preface by Redcliffe-Brown, A.R.

وهل هذا الأساس يفصل المنهج للقارن بمعناه الحديث عند راد كليف براون بين المناهج الأنثولوجية التاريخية، وبين المناهج الأنثروبولوجية الإجتماعية، ويبنى في هذا الصدد أن يحدد معنى الأنثروبولوجيا الإجتماعية عند راد كليف براون، كي نميزه عن معنى الدراسة الأنثولوجية الثقافية.

يقول الأستاذ راد كليف براون في تعريفه للأنثروبولوجيا الإجتماعية، كي يبين مفهومها ويحدده، بالنسبة لمفهوم الأنثولوجيا، ولذلك يقول (١).

ويمكننا أن نعرف الأنثروبولوجيا الإجتماعية على أنها دراسة طبيعية، المجتمع الإنساني عن طريق المقارنة المنهجية بين سائر المجتمعات على اختلاف أشكالها، مع الإهتمام بوجه خاص بالأشكال البسيطة للمجتمعات البدائية.

ولقد تردد اسم الأنثروبولوجيا الإجتماعية، في ميدان علم الاجتماع، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، بين أساتذة الجامعات البريطانية، وكان د السير جيمس فريرز (٢)، أول من استخدم هذا الإصطلاح الجديد باعتباره أول من حاز كرسي أستاذية الأنثروبولوجيا سنة ١٩٠٨. ولقد اعتبر د فريرز، دراسة الأنثروبولوجيا الإجتماعية، كدراسة سوسيولوجية للأشكال البدائية في المجتمعات أما د مالفينوسكي، فقد اعتبرها فرعا من السوسيولوجيا — كما يطبق على القبائل البدائية (٣)، أما عن مفهوم كلمة «أنثولوجيا» فيقول راد كليف براون:

«إنها علم دراسة الشعوب ويعرفها قاموس أكسفورد بأنها ذلك العلم الذي،

---

(1) Radcliffe-Brown, A.R., Method in social Anthropology, P. 133.

(2) Ibid. p. 134.

(3) Ibid p. 135.

د. هالمج المعروف ويدرس الاجناس في علاقاتها وخصائصها المميزة .
وتتصل مسألة التعميمات ومشكلة اللغة وللصطلحات في الاثروبولوجيا الاجتماعية
بمسألة منهجية أساسية كثر أ ما دارت حولها المناقشات ، وهي المسألة التي تتعلق
«بالقوانين السوسولوجية الاجتماعية العامة General sociological laws» وهل
يمكننا التوصل إليها في ميدان الاثروبولوجيا الاجتماعية ؟ وهل يمكن اعتبار
القانون الاجتماعي كالقانون الطبيعي سواء بسواء ؟ وما هي تلك الأسس التي يبنى
عليها «التفسير» في مناهج العلوم الطبيعية ؟
يحدد «السيد آرثر ادجتون Sir Arthur Eddington» منهج الدراسة
العلمية بقوله :

«إن الدراسة العلمية للوقائع والمشاهدات ، إنما توصلنا إلى عدد من التعميمات
تلك التي نسميها بقوانين الطبيعة» (١) .
ومعنى ذلك أن الطريقة العلمية على ما يقول أستاذنا الجليل «الدكتور محمد
ثابت الفندي» ، إنما تبدأ بالملاحظة ، والإلتفات «لتفاننا تلقائياً إلى ظاهرة من
الظواهر» ، ثم نركز تلك اللفتة بالملاحظات الإيجابية الدقيقة المتنوعة التي تجمع
بعتابة وأناة لكي نصنف تصنيفاً موضوعياً كل أساس ما تشترك أو تفرق فيه من
خصائص ، ولا يستوى هذا إلا لدى عقوبة خربت بالممارسة كيف تشاهد الوقائع
والأحداث ، وكيف تصمت إليها في أصغاء تام لا تختلط بمشاهدته . فإذا استوى
هذا أهدس العقل بعد ذلك في الأشياء ، بأن يفرض فرضاً مؤقتاً يفسر ناحية
الاشتراك والارتباط ، فنصت حينئذ الوقائع بدورها إلى ما يقوله الإنسان في
شأنها وما يفسره بها . وما علمنا في الحق إلا ذلك القول «لا العلم المطلق» غير أن

---

(1) Eddington, Sir Arthur., The Philosophy of Physical Science, p. 13

هذا القول لا يندمج في صلب العلم الإنساني إلا إذا «اختبر» في مرحلة أخيرة ، هل ضوء مشاهدات أخرى منتقاه ونهارب فاصلة تؤيد الفرض المفسر أو تدمجه . فإن كان التأييد ، أصبح الفرض يقينا والقول «قانونا» خليقا بأن يشق طريقه إلى جمهورية الحقائق العملية تلك الحقائق التي تسمح للإنسان بأن يتنبأ عن يقين بالمستقبل وأن يصدر في أعماله عن هذا التنبؤ . إذ أن فائدة العلم وغايته البعيدة هما أن يتنبأ الإنسان فيعمل بما يتنبأ به كما يقول كارل برنار ، (١) .

وهل هذا الأساس ، يتبين لنا كيف نصل إلى «القانون» إستناداً إلى الفروض والاختبارات . وهذا ما يهدف إليه علماء الاجتماع والانثروبولوجيا في الوصول إلى القوانين الاجتماعية كي يؤكدوا الجوانب العملية في علم الاجتماع التطبيقي applied sociology .

ويتبين لنا بدراستنا لمضمون هذا القول ، إمكان إستخدام القانون (٢) السوسيولوجي تماماً كما إستخدم القوانين الطبيعية في حياتنا العملية ، وهذا بالضبط ما يؤكده أصحاب المنهج العلمي ومنهم الأستاذ راد كليف براون ، في إمكان التوصل إلى القانون السوسيولوجي وإستخدامه بتطبيق المنهج العلمي في الانثروبولوجيا الاجتماعية ، على اعتبار أنها «علم طبيعي natural science» . ولصكنا نجد الاغراضات العديدة التي يوجهها Robert Lowie في كتابه «تاريخ النظرية الانثولوجية The history of ethnological theory» حيث يشكر «لوي» في هذا الكتاب بشدة فكرة القوانين الاجتماعية ويعلم بطلابها وسخاها .

---

(١) من مقدمة كتاب الطينيات الاجتماعية — للأستاذ الدكتور محمد ثابت التنبؤ .

(2) Issa. Aly A., «Applied Sociology», Bulletin of the Faculty of Arts Alexandria University, Dec. 1954

إنما يقول رادكليف براون أن القوانين الاجتماعية التي يصل إليها الأنثروبولوجي الاجتماعي هي قوانين من نوع خاص ، وليس من الضروري أن تشبه قوانين دابونين ، في الطبيعة كما يقول دوبرت لوى ، حين يسخر منها . بل يريد رادكليف براون أن يؤكد عالمية الأنثروبولوجيا الاجتماعية من زاوية خاصة ، على اعتبار أنه يميز بين نوعين من العلوم ، وقد أثار هذا التمييز في محاضرة ألقاها في جامعة شيكاغو سنة ١٩٢٦ حيث ميز بين العلوم التصنيفية Taxonomic وبين العلوم التفسيرية Explanatory وهو يقصد بالعلوم التصنيفية ، علوم الحيوان والنبات والفلك ، تلك التي تختص بدراسة « تسق عني مشنص » إستناداً إلى الملاحظة المباشرة .

أما العلوم التفسيرية ، فيقصد بها علوم الذرة ، والالكترونات ، والبروتونات تلك التي تتعلق بدراسة الانساق ، التي لا يمكن رؤيتها مباشرة ، فعالم الذرة لم ير الالكترونات ، وإنما يدرك خصائصها لا عن طريق الملاحظة المباشرة وإنما عن طريق قوانين الرياضيات البحتة والفكر المجرد .

وعلى هذا الأساس يتبر رادكليف براون - أن عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية الذي يتماق بدراسة البناء الاجتماعي المعنى Concrete إنما يدخل تحت قسم العلوم التصنيفية ، لأن النسق الاجتماعي ، يشبه الانساق التي تجددها في عالم الحيوان والنبات والفلك . أى أن النسق الاجتماعي بالمعنى الذي يقول به رادكليف براون إنما هو « تسق تصنيفي » ، وعلى هذا الأساس فإن المناهج المتبعة في دراسة علوم الحيوان والنبات والفلك إنما تصدق أيضاً على دراسة المنهج الأنثروبولوجي . كما أن القوانين والتعميمات والتنبؤات التي يمكن للباحث الأنثروبولوجي أن يصل إليها تكون أقرب في طبيعتها إلى القوانين والتعميمات في العلوم التصنيفية ويمكن اعتبار خطوات البحث المنهجية في الأنثروبولوجيا

الاجتماعية ، إنما تستمد أصلاً من خطوات البحث في العلوم التصنيفية ، ذلك التي تبدأ بالوصف العلمي الحقيقي الموجه منذ البداية بفرض معين من الفروض النظرية ، ثم تأتي الخطوة التي تتعلق بالمقارنة بعد مرحلة الوصف واستقراء الظواهر ، فبمقارن الباحث بين مختلف الظواهر حتى يحدد مجالها ، فيوصل بذلك إلى القانون الذي تكون فيه هذه الظاهرة حالة من حالاته الجزئية .

ويعترض إيفانز بريشارد على هذا الاتجاه الذي يقول به رادكليف براون بقوله : «داعتقد أن من حقنا مطالبة الذين يقررون أن غاية الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي الوصول إلى قوانين اجتماعية تشبه القوانين التي يصوغها العلماء الطبيعيون ، أن يقدموا لنا مثل هذه الصيغ التي تسمى «قوانين» في ذلك العلوم» (١) .

وبصد هذه المسألة التي تتعلق بإمكان أو عدم إمكان التوصل إلى قوانين اجتماعية ، ثارت المناقشات هل صفحات مجلة مان Man ، (٢) ، حيث عارض د أندرجسكي Andrezjewski ، هذا الاتجاه الذي يتجه إليه إيفانز بريشارد ، من إنكار قدرة الأنثروبولوجيا الاجتماعية على صياغة التعميمات ، وذهب والدريجسكي ، إلى أن هناك قوانين اجتماعية بالفعل ، ورغم أنها قليلة ، إلا أن ذلك لا يرجع إلى عجز الأنثروبولوجيا الاجتماعية عن إصدارها بل يرجع إلى أن الأنثروبولوجيا لا تزال حديثة نسبيًا ، كما أن الدراسات الأنثروبولوجية لا تزال قليلة نسبيًا أيضًا . ومن الأمثلة التي ذكرها د اندرجسكي ، للتدليل على وجود مثل هذه القوانين : أن هناك ارتباطًا بين انتشار نظام تعدد الزوجات بالتفاوت الاقتصادي الشديد في المجتمعات البدائية . والمثال الثاني من أمثلة القوانين التي يقول بها :

---

(١) إيفانز بريشارد ، الأنثروبولوجيا الاجتماعية - ترجمة الدكتور أحمد أبوزيد ص ٩١ .

(٢) هس للرجع ص ٩٢ .

وهو أن الحروب هي التي تؤدي الى ظهور الحكم الانفرادى أو الحكم الدكتاتورى ،
أما للمثال الثالث فيقول « إن الزيادة الكبيرة في السكان تؤدي إلى الحروب » .

ولقد رد دالورد ريجلان Lord Raglan ، (١) باعتباره أحد الانثروبولوجيين
البريطانيين الذين لا يؤمنون بعلمية الانثروبولوجيا ، وينكرون القوانين الاجتماعية .
وبرى ، ريجلان « في معرض رده على اندرجسكى أن القانون لا يمكن أن يعتبر
قانوناً ، إلا إذا صدق على جميع الحالات التي تتصل به ، وإنه إذا كان ذلك هو الذى
يصح على القوانين في ميدان الطبيعة والكيمياء فمعه لا يصدق بحال من الأحوال
على ميدان العلوم الاجتماعية - إذ أن القوانين التي يقول بها ، اندرجسكى « إنما
تعمل في الواقع عناصر مدمرها ، ففيا يتعلق بالمثال أو القانون الأول - الذى يقول
بأن ثمة ارتباطا بين انتشار نظام تعدد الزوجات من ناحية ، والتفاوت الاقتصادى
الشديد في المجتمعات البدائية من ناحية أخرى ، فمعه أن « لورد ريجلان ، يفند ذلك
عن طريق التشكيك في أن هذا القانون ليس قانوناً مطلقاً - إذ أن القبائل الاسرائيلية
لا يوجد عندها تفاوت اقتصادى شديد ، وأن جميع العشائر الاسرائيلية تعيش في
نفس للمستوى المنخفض ، ومع ذلك فهي مجتمعات أو عشائر متعددة ، يعتبر فيها
عدد الزوجات وتعددها عند الرجل الواحد ، دليلاً على علوم نزلة الاجتماعية
وليس على علوم مكانة الاقتصادية ، وهذه حالة تبطل عمومية القانون الذى يقول
به اندرجسكى .

أما فيما يتعلق بالقانون الثانى - وهو القائل « إن الحروب الكثيرة تؤدي إلى
ظهور الحكم الانفرادى أو الدكتاتورى » ، فبرى « لورد ريجلان ، أن هناك كثرة
من الشعوب المحبة للحرب ، ومع ذلك ترفض هذه الشعوب الخضوع لولي ليس واحد
يمارس سلطانه المطلق ، فإن قبائل « الماساى » في شرق إفريقيا من أشد الشعوب

حياً في الحرب ، ومع ذلك فالحكم فيها ديمقراطي ، ولم يظهر فيها ديكتاتور واحد - وبذلك ينهدم المثال الثاني للقانون الذي يقول به ، اندرجسكى .

وأخيراً فيما يتعلق بالقانون الثالث - وهو القائل إن الزيادة الكبيرة في السكان تؤدي إلى الحروب ، يقول درجلان ، إن بلاد البنغال متخمة بالسكان ، ومع ذلك فإنهم من أشد الشعوب حياً في السلام .

وبنفي أن تؤكد في الرد على هؤلاء العلماء من أمثال إيفانز بريشارد ، و لورد درجلان ، الذين ينكرون علمية الانثروبولوجيا الاجتماعية وتوصلوا إلى القوانين ، أنهم قد أسرفوا إلى حد الإملال في الجدل والمساجلات النظرية في هذه المسألة المنهجية ، وإننا يمكننا بذل الجهد لتأكيد معالجة المسائل الاجتماعية استناداً إلى المناهج العلمية المنظمة ، ودراسة المجتمع بناء على أسس منهجية، تحدد طرق البحث في الدراسات المحلية التي تعمل على تطوير الدراسة الانثروبولوجية العلمية ، استناداً إلى الملاحظة المباشرة ، واستقراء الظواهر ، ثم فرض الفروض واختيارها - ولقد طبق الأستاذ رادكليف براون هذا المنهج الانثروبولوجي العلمي في دراساته الشهيرة في الانثروبولوجيا المحلية والوظيفية وبخاصة في الجزر الاندماية ، ارتكازاً إلى بعض الفروض النظرية التي وجهت دراسته المحلية منذ البداية ، وهكذا نرى منهج دراسة رادكليف براون لثقافة الاندماية ، وكيف طبق منهجه العلمي في ، ثقافة الاندمان .

وبالرغم من كل تلك الدراسات العلمية والمتعمقة في حقل التجارب التي تحتاج إلى ضرورة تطبيق قواعد المنهج العلمي في كل دراسة .

وبالإضافة إلى كل ذلك - فقد يستعين البحث الميداني ، حين يستخدم الباحث نفسه في دراسته التجريبية بالإستعانة بـ تجميع الإحصاء ، وجمع وتسجيل البيانات .

ومختلف تلك المناهج من حيث اتساعها ومداهما ، كما تجايز من حيث المصادر واستخدام أدوات الجمع والتسجيل^(١) ولقد صنف وتشابن Chapin ، تلك المناهج من حيث المدى والاتساع ، إلى مناهج العينات ، ومناهج الحصر والإحصاء .
أما من حيث المصادر ، تنقسم المناهج إلى مناهج دراسة للصادر والتاريخية ، مثل تسجيل الاعترافات ، والمحادثات التاريخية ، والمذكرات الشخصية التي تسجل ملامح الحياة الخاصة . ومن المصادر التاريخية هناك الوثائق والسجلات ، والمحفوظات ، والبقايا ، والطبقات الجيولوجية .

وإلى جانب المصادر التاريخية ، هناك المصادر الحقلية ، ويمكن حصرها في المشاهدات المباشرة Direct Observations ، تلك التي تسمى أيضاً بالملاحظة الحقلية Field Observation ، وهي تلك الملاحظة العلمية التي لا تتحقق إلا من طريق الدراسة المباشرة ليجتمع معين بالذات في فترة محددة من تاريخه .

وهناك بعض الطرق المشهورة في اتباع منهج الملاحظة الحقلية ، ومنها الطريقة المباشرة أو المنهج المباشر Direct Method ، وبواسطته يحاول الباحث الميداني ، أن يقوم بنفسه بعمليات الملاحظة وتسجيل المشاهدات ، ومنها أيضاً المنهج غير المباشر Indirect Method ، حيث يتلقى الباحث بياناته ومعلوماته عن الآخرين ، كالمرشدين أو المخبرين الاجتماعيين أو المحللين الاجتماعيين أو الدارسين في العقل الاجتماعي ، وبخاصة في دراسات المجتمعات البدائية ، وهم من يسمون أحياناً بالمتكلمين وبخاصة في المجتمعات الحضرية .

بمعنى أن الباحث حين يستخدم المنهج غير المباشر ، إنما لا يقوم بنفسه بعمليات الجمع والملاحظة ، أو اجراء العمليات الميدانية في العمل الميداني ، حيث يعتمد

---

(1) Riley, Metilda White., Sociological Research, A Case Approach New York, 1963, pp' 112-114.

الباحث في هذه المرحلة على أن يقوم بعمليات الجمع والتسجيل ، ومن يقوم بعمليات التحليل أو على من يقوم بعمليات التسجيل والتحليل معا في أثناء الدراسة الحقلية .

وهناك شروط ينبغي أن تتوفر في تطبيق المنهج المباشر ، منها ضرورة احتكاك الباحث الميداني بالمجتمع محل الدراسة ، حيث يسجل ما عن له من ظواهر . فبقوم في كل دراسة حضرية Urban ، أو ريفية ، أو حضرية Rurban ، (١) ، بإحصاء عدد البيوت في ضاحية أو ناحية معينة ، ويلاحظ حجم المنطقة ، ومدى استخدام المياه والكهرباء ، وتوافر المدارس أو المساجد والكنائس . ويسجل أوجه النشاط الاجتماعية ، وسمات السلوك التي تقيم بها حياة الناس ، وأن يحدد أيضاً جلسية الأفراد ، وأن يتبع سماتهم المنسوبة Racial Traits ، و يقيس درجة الثقافة والتعليم ، بمدى اتصال الأفراد بالمكتبات والمدارس ، ويكشف عن إنجازاتهم وأهدافهم واهتماماتهم (٢) . وهناك بعض المميزات التي تتميز بها الدراسة الميدانية ، كما يتضمن في النقاط الآتية :

١ - يسمح للنهج المباشر في كل دراسة حقلية ، بتحقيق المشاهدة الموضوعية Objective Observation ، تلك التي يقوم بها الباحث الماهر المدقق الذي مارس والتعم من قرب بميدان الدراسات الحقلية .

٢ - يكشف المنهج المباشر عن طبيعة مواقف الحياة Life-Situation التي

---

(١) سبق الإشارة إلى هذا فيما سبق .

(2) Lundberg, George., Social Research,, Second edition, Longmans, 1947, R. 128.

نعتبر ونكشف عن حقيقة الوضع الراجع Real ، الأمر الذي يقتضاه يستطيع الباحث أن يتعرف على مظاهر وأنماط السلوك ، وأن يفهم حقيقة المصطلحات اللغوية كما يتصورها الناس أنفسهم .. حيث أن الكلمة اللغوية ، هي كائن اجتماعي حى ، يولد ويحيا وينتقل أو يهاجر من مكان إلى آخر ، ومن ثم نحتاج دراسة اللغة إلى الالتحام المباشر والممارسة العملية ، حتى نتوصل إلى باطن الكلمات ، ونكشف عن مزاها ومبناها .

الباب الثالث مضامين الاجتماع الثقافي

- الثقافة والأجناس
- الإيكولوجيا والبناء الثقافي
- الأبعاد الثقافية في الفن والأدب
- الإنسان والفنانات
- علم اجتماع الفن Sociologie de l'art

تمهيد

كشفاً ما يحدثنا علماء النفس والاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية ، من مفهومات والسلوك ، و « الثقافة » ، و « التكيف » ، و « الأنماط والنظم الاجتماعية » ، وكلها مفهومات سيكولوجية وسوسيولوجية ، ويظن الناس مع كثرة تداولهم واستخدامهم لها أنها سهلة يسيرة ، على الرغم من أنها تتضمن السكينة من اللسان المعقدة ، والنصريات المسيرة ، والمفاهيم الصعبة . تلك حارت في فهمها أذهان المتخصصين من علماء النفس والانثروبولوجيا والاجتماع .

الثقافة وعلم النفس :

وللمراقة adolescence مثلاً من الظواهر التي يعالجها علماء النفس والبيولوجيا إلا أن الباحثة الأمريكية « روث بنديكت » Benedict ، إنما تنظر إلى المراقة على أنها ليست حالة بيولوجية ، أو مجموعة من التغيرات السيكولوجية والفسولوجية ، وإنما تدرس كل هذه لئلا يلاحظ التغيرات في ضوء « الثقافة » ، وتبحث وطأة الضغوط الاجتماعية ، فوجدت أن المراقة تختلف باختلاف المجتمعات حيث يقف منها المجتمع موقفاً خاصاً تحدده أنماط الثقافة السائدة في هذا المجتمع .

ولما كانت المراقة حالة « سيكوفيزيكية » ، أو نفسجسمية تتميز بالصراعات والتناقض والضجر والتوتر والتمرد . فإن عمليات « التكريس » initiation ، القائمة في المجتمعات البدائية ، إنما تخفف من حدة التوتر النفسي . حين يبلغ الفتى مرحلة النضج الجنسي Genitality ، وبخاصة تلك « الفترة » التي تسمى بفترة البلوغ Puberty ، تقام الحفلات والطقوس والشعائر التي يطلق عليها « أرولد فان جنب » Arnold Van Gennep ، إسم « شعائر المرور Rites de Passage » ، وتتم على ثلاث مراحل ، الأولى وهي شعائر الانفصال حين يترك الفتى بجمعة وببئسه القديمة ، ثم تقام الشعائر الماهمية ، نظراً لأن الفتى يعيش في تلك الفترة على هامش الحياة الاجتماعية

ثم تقام أخيراً شमार الدخول في عالم الرجال ، فينتقل اللقى إلى درجة إجتماعية جديدة ، ويحتل مكانة أهلى ، ويقوم بوظائف محددة تتعلق بما يلتزمه من أنماط سلوك متفهمة وجديدة تتصل بتلك المكانة التى بلغها .

أنماط السلوك الثقافى :

و معنى ذلك كما نقول ، روث بندكت ، أن نظرية الثقافة Cultural Theory قد أدخلت أبعاداً في كل دراسة سيكلوجية أو سوسولوجية ، كما كتبت ، بندكت ، عن هنرد شمال غرب الولايات المتحدة ، وعن الأنماط الثقافية السائدة بينهم ، حيث يدور سلوك بعض هذه الجماعات حول ، قطعة الكرامة أو الإهانة insult complex ، فكل حادث يقع في هذه الثقافة يفسر على أنه إهانة ، فوت الزوجة مثلاً هو إهانة تلحق بالزوج ، ويرى ، البولنيزيون Polynesians ، أن لمس جسم ، الزعيم ، هو من المحرمات المطلقة . وإذا كانت المنافسة أمراً عادياً بل ومرغوباً فيه في الولايات المتحدة ، وإلا أننا نجد في مجتمع الزوني Zuni من الآدور فهم المحمودة ، كما يتم الشخص الطموح بالشموذة . وبالإضافة إلى كل هذه الاهتمامات والجهود ، فلقد اشغلت ، روث بندكت ، أيضاً بموضوعات طبية وميكولوجية عن طريق دراسة العمليات العقلية وأعراض القصرام والمستند بها وطواهر الاكتئاب والموس ، من زاوية التأثير السوسير ثقافى على الجوانب السيكلوجية والبيولوجية أو بمعنى أدق الفتفت ، وبندكت ، إلى دور الثقافة الذى تلعبه بصدد الطواهر النفسية .

إلا أن علماء الثقافة على اختلاف مشاربهم ومعارسهم ، إنما يجمعون جميعاً على أن ، الثقافة Culture ، ظاهرة إنسانية تتعلق بالإنسان وحده دون سائر الحيوان .

ويجمع علماء النفس والاجتماع ، على أن سلوك الإنسان في المجتمع هو بمثابة

تتاج لعمليات معقدة من التعلم ، فليس السلوك الانساني آلياً جاداً كسلوك الحيوان
حين يتجم أصلاً من مجموع الفرائز والدوافع الفطرية (١) .
بين اللغة والتعلم والثقافة .

ومعنى ذلك أن أنماط السلوك ، هي بالضرورة وليدة عمليات متراكمة ، مما
تفرغه الثقافة ، و التربية ، من ألوان التكيف والتعلم . فالغة على سبيل المثال
لا الحصر ، هي ظاهرة إجتاهية ، وهي في نفس الوقت جزء جوهري من أجزاء
الثقافة ولذلك تشبه اللغة بالضرورة طبيعة الثقافة . وليس هناك مثال أحسن من
اللغة يمكن أن نعلقه كي يحدد لنا طبيعة الثقافة ، وأن يحلها بطريقة علمية ، حيث
تتوافر في اللغة كل الخصائص الرئيسية التي تتميز بها الثقافة .

فلا يمكن أن توجد اللغة مثلاً ، دون وجود المجتمع بصورة مسبقة . كما أن
اللغة هي عبارة عن مجموعة من القوالب وأنماط السلوك السابقة على وجود الانسان
الفرد ، وهذا هو حال الثقافة أيضاً . وليس هناك أى إنسان له لغته الخاصة به
وحده ، لأن اللغة ظاهرة عامة وجمعية . بالاضافة إلى أن اللغة يرثها المجتمع لا
الأفراد ، كما أنها ليست حقيقة بيولوجية ولا نورث فيزيقياً ، بل تنتقل كما تنتقل
الملكية ، فهي وراثية إجتماعية Social Heredity . وليس وراثية بيوفيزيكية (٢) .

ومن نجد في المجتمع البشرى أنه لا تسوده ثقافة واحدة بعينها ، وإنما تنتشر
فيه أنماط مختلفة من الثقافات ، وكذلك الحال بصدد اللغة ، فلا تتكلم البشرية لغة
واحدة بعينها ، وإنما يختلف اللسان باختلاف ثقافة الانسان ومجتمعه ، فتوجد

---

(1) Downs, James., Cultures in Crisis, Glencoe, 1971. p. 29.

(2) Alan, R. Beals, Culture in Process, Holt, Rinehart and
Winston, U. S. A. 1967.

وتتعدد في مجتمع البشر مختلف اللسان واللغة ولهجاتها ، طبقاً لاختلاف الزمان والثقافات والمجتمعات .

هذه أوجه شبه أسوقها بين الثقافة واللغة ، أما الفارق بينها فيكون في أننا لا نستطيع أن نحفر في باطن الأرض بحثاً عن ماضى اللغة ، كما نتبعث عن الحفريات وبقايا العظام . ولذلك ليس لدينا سوى منبع التاريخ الظنى أو التخمينى لكن نعرف شيئاً عن ماضى اللغة .

فن العبت مثلاً أن ندرس « لغة البوشمن » ، أملاً في العثور على شيء أكثر أصالة لكشفت عن طبيعة « لغة الإنسان المعاصر » ، من خلال تتبع ماضيها وتطورها .

حيث أن اللغات البدائية الحالية ، والتي يمكننا أن نثر عليها وأن ندرسها الآن قد تكون معتدة في تراكيبها ، بل وإنها فعلاً في ماضيها الطويل هي الأسبق زماناً ، ومن ثم فهي أكثر تعقيداً من اللغات الحديثة والمعاصرة . ولا شك أن الإنسان الأول أو الحفري ، كان يصدر قدراً كبيراً من الأصوات المزوجة بالتعبيرات العاطفية على ما ينهل الشمبانزى ، ثم بدأ المحتوى الرموزى في الزيادة من حيث الكم والكيف كما إزدادت القدرات العقلية والذكائية ، مع الإزدياد المستمر القدرة على التجريد وإستخدام الرموز . ولذلك يمكننا أن نقول دون حرج ، إن بداية اللغة ، إنما تعبر إلى حد كبير عن بداية ثقافة الجنس البشرى وحضارته .

ولا شك أن اللغة هي « عدسة لامة » لكل ما يدور في محتوى الثقافة من عناصر أو سمات ، فن خلال اللغة نستطيع أن نلج إلى روح « العصر » وأن نكتشف أصول الثقافة ، وباطن الفكر ، وأن نتطلع إلى خبايا تصورات الشعراء بينما يضلّون في عوالمهم بعيداً عن عالمنا ، بمعنى أن اللغة هي الحيط الذى يربطنا بمن

يخلقون في السموات ، فتكشف اللغة عن مدى الصدق والكذب في الإنتاج الأدبي ،
وتبطل الثام من حقيقة الشعر والنثر ، بفضل المكنون ، وسر غور المجهول .
ومن خلال أنماط الثقافة وألساق اللغة التي كرت على مر العصور ، عرفنا
، هوميروس ، و فوجيل ، و أرسيتوفان ، وسنكا ، و دداني ، كما هبرت لغتنا
العربية أصدق تعبير ، هن د صلب للتنبؤ ، و د اعتذار د النابغة د و بجون بشار ،
و د تشاؤم المري ، و د تظهير ابن الرومي ، ، ولا شك أن الثقافة هي مهبط معايير
د الفصاحة والبلاغة .

فالقول البليغ له شروطه وعلاماته التي هي من وضع المجتمع ، فالحريري في
مقاماته ووشى ألفاظه التي تتواتر في شكل فني رتيب فيه الكثير من الصنعة والكثافة ،
وإنما يختلف اختلافا جوهريا عن أسلوب الجاحظ مثلا ، أو أبي حيان التوحيدي
وكتاباتة التي جنح فيها نحو التفلسف فجمع الكثير من انغامي والتصورات التي
شغلته واشغل بها عصره ، فالألفاظ والكلمات وللمعاني هي من خلق الواقع
التاريخي التي صدرت فيه ، فعاشرت وسمعت وقد يرفضها واقع تاريخي آخر
فتذبل وتنهافت ، فلقد انتهى مثلا عصره الوشي اللغوي ، ودقة الصنعة أو الكلمة
في عرض الكلمات والمقامات الحبرية ، وبدأ الانسان يتطلع نحو الصدق والحق ،
لأن ثقافتنا تعمل دائما من قيم الصدق والحق والجمال .

حيث يستطيع الاديب المعاصر أن يلتقط دوافعاً من المواقف ، أو دسريجة
من شرائع ، طائفا الاجتماعى الحى ، فيسجل لنا في أمانة كل ما يدور من مواقف
عصره حتى يتوصل إلى د تبص الحياة فيه ، ويقبض على الحقيقة بشحها وطها ،
وإذا ما استخدمنا اصطلاح د صوسيوجية الأدب ، لوجدنا أن الأدب بهذا
المعنى الاجتماعى هو المعبر الحقيقي عن الوجود الاجتماعى بآبانه وآلامه ،
بواقفه وأحلامه .

فلقد سجل لنا هوميروس ، في « الألياذة والأوديسة » الكثير من الأساطير والوقائع ، كما كتب عن المأساة والحروب ، فكانت أشعاره دقيقة وثاقبة التاريخ . كما سجل لنا « دانتى » في « الهياينة » ، وأبو حنبل المعري في « رسالة الغفران » كل ما دار بين فحول الشعراء والأدباء في عصورهم ، فكانت هذه الروائع سجلا حافلا لثقافات العصور القديمة والوسطى ، بمعنى أن الشعر ليس مجرد كلمات يجمع ورمصدت في فراغ ، وإنما هي مشاعر تجسدت في كلمات ، وتصورات تحققت في اللفاظ ، وأحداث ووقائع تقنى بها الشعراء ، فصار الشعر بها منفذاً ، فالشعر « هو موسيقى النفس ولحن الزمن وقيثارة الوجود » .

ولا يمكن دراسة اللغة أو فهمها إلا عن طريق « التعلم » لأنها وسيلة التخاطب من أجل الاحتكاك والتعامل والتكيف مع الآخرين . واللغة هي نسق منظم من المعاني يتندمج مع طريقة مرتبة من الأصوات . وكلما تغيرت نبرات الصوت ، تغيرت معاني الكلمات ومخارج الألفاظ .

ويمكن النظر إلى الأصوات ونبراتها ، والألفاظ ومعانيها ، بمثابة رموز ثقافية ، للتعبير عن مفهومات اجتماعية محددة كالذات . فالثقافة إذن ، هي نسق ترتيب من الرموز Symboles التي تفتاها أجيال الناس ، ويقبدها البشر كوسيلة للاتصال والفهم والتعبير .

ولستطيع أن أعرف اللغة ، فتقول إنها في بساطة عبارة عن مجموعة الألفاظ والكلمات والرموز والتجريدات ، التي تصدر عن حركات معقدة يقوم بها اللسان والفم والاسنان ، وهواء الزمة وحبال العنجرية ، فتصدر الأصوات المتنوعة ، والنتائج المسموعة التي تنتقل إلى الآخرين في أنماط صوتية رتيبة ومنظمة (١) .

---

(١) الدكتور حسن طنطا ، الإنسان واللسان ، مدخل إلى معرفة اللغة ١٩٧١ دار المعارف بمصر .

وإذا ما عقدنا المقارنات بين حنجرة الإنسان الحال ، وحنجرة الرئيسيات
لوجدنا أن الرئيسيات خرساء تنقصها الحبال الصوتية ، فتستخدم الغوريلا
والشمبانزى أصواتهما في الأدغال في شكل صراخ أو همهمة .

ولقد تمكن الدكتور « كيث هايس » Keith Hayes ، أن يعلم القردة « فوكي »
على نطق و استخدام بعض كلمات قليلة مثل « Cup » و « Mama » . وذلك من أجل
معرفة أسباب عدم النطق بين الرئيسيات مع دراسة ميكانيزمات اللغة البشرية .

ولقد أثبتت نتائج الدراسات والتجارب وأكدت على أن النطق عند « فوكي » أي
إخراج الأصوات المنغومة ، أو النغمة المنتظمة في كلمة « Cup » ، إنما يكاد يكون
مستحيلاً ، حيث تحتاج الكلمة إلى مجهود هفيف ، كما تنطق الكلمة في مشقة صورة
وفي صوت محبوس مبهوس . وليس للشمبانزى أي دافع فطري لكي يريد من
حصيلتها اللغوية ، كما أنها لا تميل بطبيعتها إلى الكلام أو إلى اللغة ، ولذلك كان السبب
المباشر في أن الحيوان « لا ثقافة له » ، إنما يكمن في كون هذا الحيوان أخرس بلا لغة ،
بمعنى أنه « بدون حبال صوتية » ، فلا يستطيع أن يتكلم كما تتكلم .

وقد نستطيع « الشمبانزى » حمل التجريدات ، على ما فعل « كوهلر » مع
القرود « سلطان » ، حيث جاء بقفص ووضع « صبياً » من الموز في سقفه ، وترك
صندوقين داخل القفص ، فإكان « سلطان » القرود الذي إلا أن وضع صندوقاً
فوق الآخر وتوصل إلى إصبع الموز المعلق في سقف القفص .

ومعنى ذلك أن « القرود سلطان » قد توصل إلى معرفة « العلاقات وأطراف
العلاقات » ، وهذا هو تعريف الالقاء ، ومعنى ذلك أيضاً أن الإدراك الحسى
والبصرى عند الشمبانزى إنما يدرك الموقف كله ، ومن هنا يستطيع الشمبانزى
أن يحدد بشرط أن تتوفر بعض الشروط والقيود والنضوب التي تتحكم في
الموقف كله .

واستناداً إلى المهارة والقدرة على التذكر واستخدام الإدراك البصري ،
يتعلم الشمبانزى ، ويستخدم التجريد المرتبط بأشياء حسية أو مشكلات عيانية
مشخصة Concrete ، ولكن الشمبانزى لا يستطيع أن يقوم بعملية تفكير مجرد ،
على ما يفعل الإنسان ، حيث يستطيع الإنسان أن يتحكم في أفكاره ودوره ، كما
تتحقق في الفاظ وتجسم في كلمات .

ولإذا ما عقدنا المقارنات بين مواقف كل من الإنسان والقردة بصدد عمليات
التفكير المجردة ، نستطيع أن نقول إن « أيدى القردة » كما أنها «مبدأ إيكولوجيا»^(١)
وفسيولوجيا للقبض على الأشياء ، فإن الإنسان مهياً ثقافياً هو الآخر للقبض على
الرموز واستخدامها ، تلك المهمة التى تعجز عنها الرئيسيات من عالم الحيوان ،
والتي لا يتميز بها سوى بنى الإنسان .

ويمكننا أن نعلم و الشمبانزى ، كيف يجمع قشر الموز في سلة ، إلا أنه كسول
سريع الملل ولا يعمل بانتظام ، ولا يعرف الكلام ولا يعبر عما يريد ، إلا أننا إذا
ما طلبنا منه شيئاً سريعاً ما يستجيب لنا فى ذلك ، ولقد قام بعض العلماء بتعليم
اثنين من الشمبانزى كيفية انزال أصبع موز عن طريق جذب طرفى جبل يشده كل
منها طرفاً ، وتكررت التجربة بنجاح ، ثم أختبر شمبانزى واحد فقط منهما
القيام وحده بالتجربة ، فوفقت فلما ، وازدادت حميئة ، فأطلق العلماء زميله
الشمبانزى الثانى ، فقام الأول ببعض الحركات والأصوات الخاصة ، حتى شاركه
زميله في شد الحبل ونجحت التجربة .

---

(١) الإيكولوجيا ، هى ذلك العلم الذى يدرس الكائنات الحية في علاقتها بـ تاليفه .

أظهر :

وفي محاولة ثالثة أدخل العلماء على الشيمبانزى الأول واحدا جديدا لم يدخل التجارب السابقة، ولا يعرف المطلوب منه بالضبط، فأخذ الأول يطلق الأصوات ويأتى بالحركات المنيفة، حتى يوحى لزميله الشيمبانزى الجديد بما يرغب فيه من شه الحبل وانزال للوزن . الا أن محاولاته ذهبت سدى ، فحركاته هوجاء تخلو بالمسبة لزميله الجديد من أى معنى ، ولا توجد فى أصواته تلك الرزمة المجردة التى تمتاز بها الفئسة .

ولقد أقام الدكتور « كيث هايس Keith Hayes » مجموعة من التجارب على القردة ، فبكى ، لقد تعودت أن تخرج مومسه للزفة مع زوجته ، كما اعتادت « فبكى » أن ترى مع صاحبها الدكتور عدداً من « اللناشف » فى كل مرة يخرج فيها للزفة . واكتسبت القردة هذه العادة فى سرعة فائقة ، فكانت تصرع دائماً فى إحضار هذه « اللناشف » وتعرضها على الدكتور وزوجته كلما شعرت برغبتها فى الخروج لى تنزه فى الخارج ثم أخفى الزوجان هذه اللناشف فى مكان بعيد ، فأخذت « فبكى » تبحث عنها حتى عثرت على مجموعة من المناديل المصنوعة من الورق فجاءت بها التمهيد من رغبتها فى الزفة .

والحقيقة إن اللغة لا تعتمد على مجموع الأصوات والحركات والاشارات على ما يفعل الشيمبانزى ، وإنما تعتمد على مجموعة من الرموز Symbols وللمعنى المجردة ولقد عرف « هرسكوفتزر Herkovitz » طبيعة « اللغة » بأنها « اسق من الرموز الصوتية التصفية يمكن بها لأعضاء الزمرة الاجتماعية التعاون والتفاعل » ، فاللغة يعتمد على التجريد والتعبير الرمضى ، والشيمبانزى يقتصر إلى التجريد والرموز .

ولا شك أن مجتمعات القردة ، هى مجتمعات بلا ثقافة ، حيث أنها تسلك على نحو خاص سلوكا عددا وتصرف بطريقة آلية ثابتة ، سواء أثناء تحوّلها فى الغابة

أو في طريقة أكلها أو نومها فوق الأشجار ، حيث تتخذ في كل هذه الأحوال طريقة واحدة بعينها طوال حياتها .

أما الإنسان فيمتاز برصيد إضافي من السلوك المتكيف أو للتغير . حيث أن الإنسان هو الحيوان الذي يتكلم ويتعلم بفضل إتساع اللغة ، بمعنى أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي اخترع الثقافة ثم نقلها بعد أن خلقها وصقلها .

وبمكنا أن نقوم بتعليم الحيوانات القيام بعمليات خاصة ، لأن الحيوان يستطيع أن يتعلم ، إلا أن نقطة الضعف الشديدة في عمليات التعلم عند الحيوان ، إنما تكمن في الابطساء الشديد والتكاسل وهم الاستجابة السريعة ، حيث تعتمد إستجابة الحيوان لآى مؤثر خارجى على الخبرة experience ، تلك التى تعتمد هى الأخرى على نوع آخر من أنواع التعلم يسمى « بالتعلم الشرطى » ، وهو تعلم مشروط بطرف تجريبية خاصة ، مثل « تجارب كلاب بافلوف » المشهورة التى كان يسيل لهاها كلام دق جرس المعاء .

ولكن الإنسان يفضل اللغة ، وإستنادا إلى الثروة اللفظية ، وبالرجوع إلى حضارة لغته وخصوبتها ، نجد أسرع من الحيوان إستجابة وفهمها وخبره وذكاء فهو الكائن الوحيد الذى يملك الرصيد الإضافى الذى ينظم أفعاله بفضل العائدات التى فى الضخم الذى يصدور من المجتمع .

وعلى سبيل للتال لا الحصر ، نعبّر د عصا الحفر (١) عن مستوى الإقتصاد

---

(١) عصا الحفر . ليست مجرد عصا عادية ، وإنما هى عصا لها وظائفها الاقتصادية ، بحثاً عن البذور وإتلاع المذود وجمع الخضروات البرية . وقد يستخدمها البدائى في ضرب أطفاله ، ولكنه يدرك أن وظائفها ليست الضرب وإنما هى الحفر . فتستأيز مثلا عن « عصا الموك » أو « البولو » أو « الجولف » أو حتى « العصا المارشالية العسكرية » . وليس المهم عند الإنسان العصا في ذاتها بل المهم هو محتاها ووظائفها . ولذلك يمكننا أن ننظر إلى عصا =

البسيط ، وهن درجة ثقافة الانسان البدائي ، الذى ما زال يرمى جلود الحيوان طلباً للدفء ، كما يستخدم الأدوات الساخنة كالحراب والسهم فى الصيد والقتل وتلك هى مظاهر الثقافة البدائية ، التى هى أيضا حقيقة الحياة الإقتصادية فى المجتمعات البسيطة . وبالإضافة إلى كل هذه المعاني قد تدخل طريقة تمييز الزعيم ، أو تقاليد الزواج ، أو حتى شعائر الدين فى تحديد نمط الثقافة موضوع الدراسة .

وقد استخدم القرود العليا الأدوات والعصى ، وقد تتماشر وتزوج وتكون منها الأسر والعائلات ، وقد تنظم حياتها وحركتها فتحدد القائد والزعيم ، وقد تشاهد فى عالم القرود نظماً موروثة وأخرى بوليجامية ، حين نجد أنواعاً من القرود تتعدد فيها الزوجات ، وأنواعاً أخرى تكنن بزوج واحدة مثل دالشيقة Gibbons .

وما يعنيننا من كل ذلك ، هو أن الثقافة إفراز إنسانى ، فقد نشاهد بعض القرود تحاول عن طريق التقليد أن تستخدم فى هجة وسرور ، غرارة من الخيش ، كغطاء لها ، إلا أن القرود لا تستخدم معنى هذه الأشياء ، كأدوات أو رموز ، أما الانسان ككائن مثقف ، إنما يستخدمها كنسق من الأفكار System of ideas لأنه يعرف معناها ووظائفها ، كما يفهم مبادئها ومفزاها .

الثقافة والسلوك :

لا شك أن الثقافة سلوك إنسانى يتميز بالذكاء والتكيف مع المواقف الجديدة . ويقال إن المجتمعات البدائية ، تعيش على الطبيعة ، وتستمر فيها أبسط أشكال

== الخفر على أنها ظاهرة إقتصادية ، كما أنها فى نفس الوقت ظاهرة ثقافية ، لأنها منصرف ثقافى تتميز به الزمرة الاجتماعية كلها . وكذلك الحال بالنسبة لارتداء جلود الحيوان ، وبالنسبة لنظام الزواج ، وشكل الأسرة ، وطريقة تحديد الزعيم ، أو اختيار الرئيس .

السلوك البشرى ، إلا أنها لا تهم عن طريق ميكانيزمات بيولوجية فى مجتمع العشرات كائنات والنحل ، تتكرر كل سمات وأنماط السلوك بشكل غريزى فطرى . ولكن الإنسان يعدل بالطبع ويفهم من سلوكه فلا يتجمد أو يتحجر فى قوالب بعينها . فالتكوين البيولوجى لا يحكم سلوك الإنسان ، وإنما تحكمه أنماط الثقافة السائدة . ولقد أدى اتصال الإنسان بفهمه عن طريق اللغة والاحتكاك الثقافى إلى تراكم التراث الثقافى عن طريق الاستعارة ، فيستوعب الإنسان لثقافته ثم يضيف إليها الجديد فيضمن لها البقاء والدوام والاستمرار .

بمعنى أن الثقافة مكتسبة وليست فطرية ، اكتسبها الإنسان بالتعلم ، ولم تنتقل إليه بالوراثة عن طريق ميكانيزمات بيولوجية وإنما انتقلت إليه عن طريق التربية والتنشئة الاجتماعية Socialization .

ولذلك كانت طفولة الإنسان أطول بكثير من طفولة الثدييات mammals فى طفولة قصيرة تعتمد على السلوك الفطرى الغريزى مستنادا إلى تركيب فسيولوجى خاص . حيث يكون « التعلم » فى عالم الحيوان على أساس التقليد والمحاكاة ومن ثم فلا تنتقل الخبرة بين سائر الحيوان عن طريق الاتصال اللغوى أو لاستعمال الرموز .

والثقافة عملية جمعية ونتاج جهود إنسانية جماعية ، كما أنها نتيجة الابتكار الاجتماعى والتراكم المستمر فى تلك التركة الهائلة التى تسمى بالتراث الإنسانى أو الثقافى ، هذا الذى ينتقل عبر الأجيال خلال عمليتي التربية والتعلم .

التعلم فى عالم الحيوان :

هناك مميزات اجتماعية تميز بها جماعات الحيوان وعائلات الرئيسيات فى عالم القردة العليا ، فالشمبانزى مثلا حيوان يتميز بالاستقلال والتحرر فى الحركة ، وهو دائم التجوال ، عاطفى حساس سريرة التأثير والتعلم والتقليد ، يتحكم فى ضبط

سلوكه واستجاباته وتفاعله مع الآخرين ، وليست بين الشمبانزى علاقات سيطرة كما هو الحال عند « الرياح » الذي اشتهر بأنه هو قرد حفرى من قردة العالم القديم وما زال يعيش حتى الآن ، ويمتاز بالقسوة وحسب السيادة .

ويمش الجوربلا في جماعات سريعة الحركة ، تميل إلى التعاون والحياة الحادئة كما تعاني من حالة من الكبت أو الاكتئاب ، بينما لا يعاني للشمبانزى من الكبت إطلاقاً ، لأنها تستطيع بقدرة فائقة أن تعدل من سلوكها باستمرار بواسطة عملية تعلم حقيقية .

ولاشك أن درجة التعلم أو التكيف بين عائلات الرئيسيات ، هي أعلى بكثير منها في مجتمعات الحشرات وأسراب الطير ، حيث لا توجد بين الطيور والحشرات أية عمليات للتعلم أو التكيف . ويرجع السبب في ذلك ، لامتياز الرئيسيات بسمو الرأس ونظم حجم المخ ، وارتفاع درجة الذكاء حين يستخدم هذا الذكاء في مواقف التصرف الناجح ،

والتعلم هو عملية نقل للخبرة والسلوك . والثقافة هي ببساطة كيف نسلك ؟ ، ولذلك تتكون الثقافة من كل المعتقدات التي يلزمها تقدم الإنسان في رحلة العلم الصاعدة نحو اكتشاف الجديد .

وإذا ما قارنا بين حياة الإنسان في المجتمع ، ومكانته أو موقفه في « ثقافة » لوجدنا أن الأولى من نتائج مجتمعات القردة العليا ، حيث يقترب الإنسان فيزيقياً واجتماعياً عن سائر الرئيسيات . أما الثانية فتتعلق بمحيطنا الثقافي Cultural life التي هي من مخلفات تطورية حضارية ، نجت عن رحلة الإنسان أو مسراعه خلال ماضيه مع كفاحه الدائب ، وتراكم جهوده وأعماله في تراث إنساني غصيب متجدد تلخصه كلمة الحضارة ، أو كما يقول كروبير ، و « كلوكهون » إن

الحضارة هي «ثقافة متقدمة an advanced culture» (١).

والثقافة هي رصيد إضافي يضيفه الإنسان على الكون والعالمية ، كما يضيفه في نفس الوقت على نفسه ، وعلى تكوينه الحيواني ، حين يبدل من سلوكه على نحو دائم ومستمر في مواقفه وردود أفعاله إزاء بيئة طبيعية فرضت نفسها على وجوده .

ولا مشاحة في أن «الثقافة» تورث ، إلا أنها «تورث» بانتقال الملكية ، تماماً كما تورث عن آباءنا للفاخات أو العقارات . ولكن الثقافة لا تورث على نحو بيولوجي بانتقال «الجينات» . والخصائص البيولوجية كالذكاء ولون العين ومقطع الشعر . فكل ما يورثه الإنسان من الثقافة ، إنما يفتقل إليه دون مصادر عضوية أو أصول بيولوجية ، وإنما تم عملية النقل الثقافي ، عن طريق التربية ، وتملك كل الأشياء التي لا تورث بيولوجياً . بمعنى أن عملية الثقافة على حد تعبير دالان بيار ، هي عملية «وراثية إجتماعية Social heredity» ، تم بانتقال المعارف وطرق الفكر وأساليب العمل وتوارثها من جيل إلى جيل بالتعليم والتربية (٢) .

وتتمثل الثقافة في مظاهرها العليا في نتاج اللغة والآداب . والتذوق الفني . والإنسان سجين ثقافته ، يكتسبها إكتساباً ، ولا يستطيع أن يتهرب منها ، ولما كان الإنسان يعيش تحت وطأة التعقيد الإجتماعي ، فلم يعد «حيراناً إجتماعياً» كما سماه «أرسطو» . وإنما تجده في ميسر الحاجة إلى عملية تعلم ، وإلى عدد من عمليات التكيف . فالثقافة وثيقة الصلة بحياتنا ، تعلتنا كيف نأكل ؟ وماذا نأكل ؟

---

(1) Kroeber and Clyde Cluckhohn., Capture. New York. 1952. p. 19.

(2) Beals R. Alau., Culture in Process, Halt. Rinehart and Winston, U.S.A. 1967.

كما نعلمنا ماذا نأبى ؟ وكيف نواجه برد الشتاء القارس وحر الصيف اللافت ؟ ،
بمعنى أن الثقافة كما قلنا هى سلوك إنسانى يتميز بالتجربة والذكاء والتكيف .

الأنثروبولوجيا والاثنولوجيا وعلم النفس :

لقد ثارت الخلافات للمنهجية حول موقف الأنثروبولوجيا والاثنولوجيا من
جهة ، وموقف الإثنولوجيا من علم النفس أو السيكولوجيا Psychology ، من
جهة ، أخرى . ويصدد مقدمة الأنثروبولوجيا والاثنولوجيا Anthropology
ethnology Complex ، ذهب د كروبر Kroeber ، و د ساير Sapir ، إلى
ضرورة بذل الجهود والمحاولات من أجل إكتشاف القوانين السوسولوجية العامة
« General Sociological laws » ، التى تحكم وتضبط ظواهر الثقافة . بمعنى أنها
يصران على دراسة الثقافة من وجهة النظر الاستقرائية ، فيكون موقف د عالم
الثقافة ، تماماً كوقف عالم الطبيعة بالنسبة لدراسة الظواهر الفيزيائية والكونية .
إلا أننا ينبغي أن نؤكد أن نقطة الضعف الشديدة التى يعانى منها موقف
د كروبر ، و د ساير ، هى أنها حاولت منهجياً دراسة الثقافة بطريقة إستقرائية
ولكن من زاوية علم النفس Psychology أى أنهم نظروا إلى د علم الثقافة ،
نظرهم إلى د علم النفس ، وعالجوا الثقافة على أنها سيكولوجيا ، لأننا فى زعمهم
مقاربة من مجموعة من أمشاط السلوك السائدة .

ولكننا نرفض هذا التفهيم السيكلوجى فى دراسة أمشاط الثقافة ، حيث أن
كل المداخل مستقلة وقائمة بذاتها ، فستقل الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، عن علم
النفس ، بنفس القدر الذى يستقل فيه علم النفس عن علم الفسيولوجيا ، وشلسا
يستقل أيضاً علم الكيمياء عن علم الطبيعة .

وفى هذا المعنى أصر د إميل دور كايم ، ومدرسة الأشرة السنوية
L'année Sociologique منذ عام ١٨٩٥ على استغلال علم الاجتماع من علوم

النفس والبيولوجيا . ولقد أوضح رادكليف براون وهو بريطاني الجنسية ومن اتباع المدرسة الفرنسية تلك الفروق للميتودولوجية بين الانثروبولوجيا الاجتماعية من جهة ، وبين علم النفس من جهة أخرى .

فلنفرض أن رجلاً قد ارتكب جريمة قتل ، ثم قبض عليه البوليس ، واقتيد إلى محكمة الجنائيات ، وقدم أمام القاضى والمحلفين ، ثم صدر الحكم بإعدامه ، وسيق إلى المقصلة لقطع رأسه ، أو إلى المشنقة كي يلف الجلاد حول عنق القتال حبلاً فيموت شتقاً .

هذه مواقف متعددة ، صدرت فيها أشكال مختلفة من أنماط السلوك التى تتعلق بالجانى ورجل البوليس والمحكمة والقاضى والجلاد ، ومن الممكن دراسة سلوك ومواقف هؤلاء الأفراد أو الأشخاص من زاوية الشعور والأحاسيس وأنماط الفكر والعمل . ولا شك أن مثل هذه الدراسة السلوكية والشعورية ، إنما تتعلق بالضرورة بميدان علم النفس ، على اعتبار أنها أمور خاصة بالمجال السيكولوجى .

ولكننا نجد أنه إلى جانب المجال السيكولوجى يوجد المجال الثقافى الذى يتعلق بأشكال السلوك التى تلون بلون الثقافة . على اعتبار أن الأفراد لا يسلكون سلوكاً ذاتياً فردياً ، وإنما يسلكون وفقاً لقوالب ثقافية مسبقة ، وهنا يتأثر سلوك الإنسان الفرد بالبناء الثقافى .

وبمحدد البناء الثقافى بالضرورة « أدوار » الأشخاص فى المواقف ، ونحن إذا ما أردنا دراسة للمواقف ككل ، بالنظر إليها كخطوات تأملت بها الدولة عن طريق تمثيلها كرد فعل جماعى من ناحية المجتمع الذى يستنكر قتل الإنسان لأخيه الإنسان ، إذا ما درسنا هذه المواقف من الناحية الجمعية ، فإننا ندرس مجالا كلياً ، ونعالج الموقف برمته ، لا من زاوية علم النفس ، وإنما من زاوية علم الثقافة .

حيث أن جريمة القتل إنما لا تقع على الإنسان الفرد ، وإنما تقع على المجتمع برمته ، إذ أنها اعتداء على النظام في المجتمع ، ولذلك يفرض المجتمع على الجاني مختلف الجزاءات الاجتياحية ، وهي جزاءات صارمة وواحدة ، حيث أن كل المجتمعات والثقافات مهما بلغت درجة بدائيتها أو تحضرها إنما تحرم وقتل النفس ، ذلك التي حرم الله قتلها إلا بالحق .

وما يستنبط من كل ذلك ، هو أن علم النفس إنما يستعمل في مجاله ووظائفه ومناهجه من علم الثقافة ، فيدرس الأول سلوك الإنسان للفرد وظواهره الذاتية من ذكاء وإنفعال وقدرات أو مهارات ، أما علم الثقافة فلا يهتم بالأفراد كأفراد وإنما يهتم بهم كحامل ثقافة ، وكأشخاص في مواقف كلية ، بكل ما تتضمنه هذه المواقف من عمليات تكيف *Processes of adjustment* ، وردود الأفعال الجمعية *Collective reactions* ، وكلها موضوعات ومسائل تعتبر من صميم ميدان وعلم الثقافة .

بمعنى أن علم النفس إنما يعالج مجالاً فردياً بحتاً ، فيدرس سلوك الإنسان الفرد ومظاهر فكره ووجدانه وعلاقته من حيث هو فرد بزميله أو أفراد أسرته ، ولكن علم الثقافة لا يهتم بالموقف الفردي ، وإنما يهتم بالموقف برمته أو ككل *The Situation as a Whole* ، فلا يلتفت إلى سلوك الأفراد ، بقدر ما يهتم بسلوك جماعة إزاء جماعة أخرى . أي أن علم النفس يهتم فقط بالسلوك الفردي ، أما علم الثقافة فيلتفت فوراً إلى السلوك الجمعي *Collective Behaviour* فلا شك أن السلوك الجمعي هو العلة الأولى في أفعال الأفراد ونزواتهم .

ولقد رأينا من المثال السابق ، كيف أن المجتمع قد فرض جزاءاته ، ووقع العقاب على القاتل عن طريق سلسلة طويلة من العمليات والأنماط السلوكية بدأت برجل البوليس فالقاضي فالجلاد ، وإذا ما نظرنا إلى المسألة بصورة أعمق لوجب

أن نضيف إلى جانب هؤلاء الأشخاص ذلك الصحفي الذي ينشر تفاصيل المخافة .
والمرءى العادى الذى يقرأ هذه التفصيلات الجريئة فى جريدته .

ومن هذا المثال ، يتبين لنا أن علم النفس وعلم الثقافة يتميزان بفروق أساسية ،
حيث ينظر كل منهما إلى الأشياء والأفراد من وجهات نظر متباينة . فأتصل بعلم
النفس قد لا يتصل بعلوم الثقافة والأنثولوجيا ، حيث يدرس علم النفس مختلف
والإنسان السيكلوجية ، كالجهاز العصبى وما يطرأ عليه من ظواهر تتصل بالهم
والانفعال بينما يدرس علم الثقافة سائر الأنساق الثقافية Cultural systems (١)
كالنسق العبرى والنسق القرأى .

ولذلك كان من أسباب اضطراب للنهائج فى العلوم الإثنولوجية والثقافة ، هو
أنها لم تحاول أن تستقل كعلوم قائمة بذاتها ، فأخفقت إخفاقا شديدا لأنها فعلت
إلى حد ما فى الاستقلال تماما عن علم النفس ، وعن وجهة النظر السيكلوجية فى
تفسير ظواهر الثقافة . ومن أجل هذه الأسباب غلب الاتجاه السيكلوجى على
الكثير من الدراسات الثقافية والأنثولوجية ، فكثيرا ما حدثنا علماء الثقافة عما
يسمونه « بالثقافة والشخصية » وبخاصة هذه « كلايد كلوكهون Kluckhohn »
و « رالف لنتون Linton » ، كما اشغلت دراسات أخرى بما يسمى « بالثقافة والجنس »
هذا الموضوع الذى اعتمد به روث بندكت Ruth Benedict ، و « مارجريت
ميد Margaret Mead » ، بالإضافة إلى كل ذلك درس علماء الثقافة مسألة
والشخصية والبناء الاجتماعى ، مما يؤكد غلبة الاتجاه السيكلوجى فى تفسير مسائل
والشخصية ، و « الثقافة » و « الجنس » ، ودراسها جميعا فى ضوء البناء الثقافى برمه .

---

(1) Herakovitz, Melville, Cultural Anthropology, New York,
1964. p. 17,

وربما وجدنا مسحة سيكولوجية واضحة قد ظلت على كتابات «ماريت»
و «مالينوفسكي» في إنجلترا ، و«رادين Radin» و «دوبرت لوى Lowie»
في أمريكا ، بمعنى أن الإحتمانة بعلم النفس كانت سنة من السجات الغالبة على كل
المراحات السائدة طوال تاريخ النظرية الاثنولوجية .

وأكبر الظن أن النظرية الاثنولوجية قد تأثرت بكتابات «فرويد Freud»
في علم النفس ، كما تأثر الانحاء الاثنولوجي القديم بمدارس علم النفس الفرنسي
وعلم النفس الألماني ، وبخاصة فيما يتعلق بدراسة «سيكولوجية الجماعات» عند
«جوستاف لوبون Le Bon» ، أو بدراسة «روح الشعب» أو ما يسمى أحياناً
بروح الكل Allgeist أو الروح المطلق عند «هيجل Hegel» ، وأتباعه من أمثال
«لازارس Lazarus» و«ستينثال Steintal» ،

ومن أجل ذلك ، اختلطت دراسة سيكولوجية الشعوب بعلم «فقه اللغة»
Philology ، وعلم الاثنولوجيا ، حيث يستغل روح الشعب وينفصل عن
طبيعة الأفراد ، كما يتحقق في روح الشعب الكثير من الظواهر الثقافية ، فتتجسد
اللغة والأساطير الشعبية والدين والفن والأدب والمعادن والتقاليد بالإضافة إلى
نظم التشريع والقانون ، حيث يتوقف وجود «روح الشعب» على وجود علم
القانون وعلم اللغة وعلم الاثنولوجيا . ولذلك صدرت «دراسة سيكولوجيا
الجمهير Folk-Psychology» ، أو علم نفس الشعوب ، صدرت هذه المدرسة في
ألمانيا ، فاخذت الكتابات الثقافية الألمانية بدراسات علم نفس الجماهير . كما
صدرت في إنجلترا الكثير من المجهودات والكتابات الاثنولوجية التي تحاول
بجهد الطاقة ، تفسير عادات الشعوب البدائية ومعتقداتها من وجهة النظر
السلوكية البحتة .

ولا غرابة في هذا - فافقه حاول الاثنولوجيون والاثنولوجيون الأوائل

تفسر العمليات العقلية Mental processes للكائن الإنسانى من طريق دراسة الثقافة وفى ضوء البناء الاجتماعى . فدرس الانثولوجيون الأوائل ، ظواهر السحر وعختلف العقائد والتصورات البدائية وعالجوها فى ضوء نتائج علم النفس . وبذلك واجه الانثولوجيون الشعوب البدائية وثقافتها وهم مسلحون بعلم النفس ، وحاولوا فهم هذه الشعوب إستناداً إلى مجموع القوانين السيكولوجية العامة ، وعلى سبيل المثال ، استخدم السير جيمس فريزر Sir James Frazer ، « قانون التدهاى Association of ideas » فى تفسير الظواهر والتجارب السحرية ، وفى تحليل التصورات الجمية الخرافية .

ولا يمكن بالعامح لمثل هذه التعليقات السيكولوجية على ظواهر الثقافة ، أن يتوصل منها الانثولوجيون إلى ما يسمى بعلم الثقافة ، وبالتالي لن تتحقق تلك العلمية المنشردة للانثولوجيا . فلم يفعل الانثولوجيون شيئاً سوى أنهم طبقوا قوانين علم النفس فى ميدان الثقافة ، وهذا التطبيق لن يوصلنا إطلاقاً إلى علم انثولوجى ، ... وإلا حاول عالم السيكولوجيا ، بصدد دراسة السلوك الإنسانى أن يطبق قوانين الفسيولوجيا ومبادئ علم وظائف الأعضاء ، وأن يفسر ظواهر السلوك الإنسانى فى حدود التفسير الفسيولوجى ، ثم يتشدد عالم السيكولوجيا أخيراً بأنه توصل بهذا التفسير الفسيولوجى الخالص إلى تأكيد وتثبيت أقدم علم النفس ، فكيف يؤكد عالم السيكولوجيا فى ضوء التنافس الفسيولوجية واللاسيكولوجية على مشروعية قيام العلم السيكولوجى ؟ إن هذا قصور واضح وإدعاء كاذب .

فالفسيولوجيا لا يمكن أن تطبق لتبرير قيام علم النفس ، كذلك الحال ، فإن علم النفس لا يمكن أن يطبق فى ميدان الانثولوجيا لتبرير قيام علم الثقافة ، وتثبيت أقدمه . وإستناداً إلى هذا المعنى لا يمكن أن تستند الانثولوجيا كلية إلى علم النفس لتبرير وجود علم الثقافة ، تماماً حين لا يمكن أن يحمل العلم

الفيولوجي كتنصير أو توير لوجود علم النفس ، فلا ينبغي أن نقف الإثنولوجيا على أكتاف علم آخر كي يبرر وجودها ، أو أن يقف علم النفس مستنداً إلى الفيولوجيا كي يصل بديلاً عنها .

ولما كان ذلك كذلك — ينبغي أن تستقل الإثنولوجيا وتحرر تماماً من ميدان علم النفس والتفسيرات السيكولوجية ، حيث نرى مثلاً استقلال علم الاجتماع — من حيث منهجه وموضوعه ، حين يستخدم طرقه وأدواته التي تستهدف اكتشاف القوانين الموسيولوجية وهي قوانين « غير سيكولوجية » بالطبع . وإذا ما حاول علماء الثقافة أن يتحرروا من جبال التفسيرات السيكولوجية ، عندئذ نقف الإثنولوجيا على أقدامها كعلم واعي مستقل في منهجه وموضوعه .

ومن الصعوبات الأخرى التي أدت إلى اضطراب مناهج الإثنولوجيا ، فوقفت حجر عثرة إزاء تقدمها ، تأثير فكرة التطور كما فهمها الإثنولوجيون من هذا العهد القديم من أمثال « ماكيبان » و « مورجان » و « باخوفن » حين وقعوا في مشكلة « الأصول Origins » فتابعوا نظرية « المراحل » بتأثير التيار الدارويني فقد لاذوا بالقدماء نحو دراسة الثقافة سعياً وراء أصولها ومراحلها وتطوراتها دون النظر إلى تكاملها ووظيفتها وأساساتها الكلية .

ولسكننا نرفض هذا الاتجاه التطوري القديم ، ونرفض فكرة التطور الثقافي كسلسلة من المراحل الفنية والأطوار الفرضية التي يمر بها المجتمع الإنساني ، لأنها مراحل غير مؤكدة ، وأطوار « لا علمية » ولا تستند إلى يقين . إلا أننا لا نرفض هذا الاتجاه التطوري كلية ، ولا ينبغي أن ننكر التطور إنكاراً تاماً ، ولما ينبغي أن نؤكد على ضرورة استخدام فكرة التطور في صورة « قوانين » تتخذ شكل « المبادئ العامة » ، تماماً كما يستخدم عالم البيولوجيا النظرية التطورية الجنينية

استناداً إلى مكتشفات ونتائج علم الأجنة embryology حين يمد الجينين في بطن أمه ومامنية التطور، خلال نموه في الزمان الجنيني .

ففكرة التطور يدعى أن يستخدمها عالم الثقافة بنفس الفهم الذي يفهمه عنده عالم الأجنة ، بالرجوع إلى قوانين عامة لمراحل التطور الجنيني ، حين يتطور الماضى الجنينى من الأشكال الحفرية القديمة إلى أحدثها وأرقاها في الأشكال الحية على . إختيار أن الانسان هو د كائن حيلى ففرى ثدى رئيسى . . ففي ضوء هذا القانون التطورى الجنينى ، يتحول الجنين خلال حياته البيولوجية من بويضة غصبة ثم ينمو ويقبدل ويتفكل بسائر الأشكال الحبلية والفقرية ، فيمر بحالات أخرى من « اللا فقريات ، إلى « الفقريات ، كالأسماك ثم البرمائيات والثدييات ، فقرة العالم القديم إلى فقرة العالم الحديث فالآداب ، حتى يستوى في النهاية إلى الحالة الانسانية التى تعمل في طياتها كل الخصائص البشرية . وهذا هو الفهم ، العلمى للتطور ، بحيث نرفض فكرة « المراحل » بمعناها القديم ، ونأخذ بفكرة التطور المستندة إلى نتائج ومكتشفات وسفائق يقينية مؤكدة (١) .

الثقافة والاجناس :

يلبغى الإلتفات إلى ذلك التقسيم المشهور للثقافة حين نميز بين سائر اجناس البشر بالنظر إلى اجناس الانسان الحالي ، إلا أننا لا نعرف على وجه الدقة ، متى نشأت الاجناس ؟ وكيف بدأت السلالات البشرية الحديثة ؟ وأين ومتى وزعت ؟ . إلا أننا في الواقع ، نجد أن محاولة تصنيف الجنس البشرى ، إنما تقتضى منا ضرورة دراسة الملامح الفيزيكية ، ومعالم البناء الفيزيقي والثقافي واللغوى لدى كل جنس من اجناس البشر .

(١) أنظر مقال « موت آدم » مجلة تراث الإنسانية عدد أبريل ١٩٧١ ، أعده ونشره الدكتور قبارى محمد أسماعيل .

ولعل للمشكلات العنصرية الأساسية ، وخاصة مسألة المشابهات العنصرية [بمعناها] هي مشكلات حيوانية Zoological من الدرجة الأولى . لأنها تتعلق جريباً بدراسة الجنس Race ، ومعرفة أجناس الإنسان بتحديد مختلف الملامح الفيزيائية ، التي تدخل في نطاق الخصائص الفسيولوجية لمتخلف أشكال الإنسان (١) .

ولقد ذهب هادون Haddon ، إلى أن كلمة « جنس Race » ، إنما تستخدم في الأنثروبولوجيا الفيزيائية ، كي تطلق عادة على مجموعة من بني الإنسان ، تشترك جميعها في بعض الخصائص المميزة ، واللامح الفيزيائية العامة (٢) .

ويصنف العلماء أجناس البشر ، إما على أساس الشعر وطفة الشعر كما هو الحال عند عالم الأنثروبولوجيا الطبيعية « دنكير Deniker » ، الذي صنف الأجناس إلى ذوي الشعر الصفوي كالبروشمن ، وذوي الشعر المجعد كالاستراليين ، والشعر للستيم كالاندونيسيين ، وذوي الشعر الأشقر كالأوروبيين .

أما « هادون Haddon » ، فله تصنيف آخر على أساس شكل الجمجمة ولون البشرة وطول القامة ، حيث يحدد أجناس طويلة الرأس وأخرى متوسطة وثالثة

---

(١) اشتق كلمة جنس Race من اللفظة اللاتينية « Raz » ونحو الأخيرة « شعبان » أو « دم » ولقد استعمل الفيلسوف الرياضي لينز كلمة Race لتعني « الأجيال generations » كما أنها تتضمن معنى « السل » أو « القرية » . وعلى نحو ما أشرنا بصدد فكرة التصنيف ؛ قام عالم التاريخ الطبيعي « لينو Linnaeus » بتصنيف الكائنات الحية بالرجوع إلى فكرة النوع البيولوجي التي تنتقل خصائصه مع حركة الأجيال . فالإنسان الطبيعي مثلاً : جنسه هو « Homo » أما « نوعه » الذي ينتقل من جيل إلى جيل فهو « Sapiens » . وبما أن النوع كوحدة تصنيفية على صفاته ، باعتباره مجموعة متشابهة وراثياً وتكريبياً .

(2) Haddon., A.C., The Races of Man and Their Distribution., Cambridge. 1924.

مرضعة الرأس ، وعلى مثال الأول الاستوالين وشعوب البحر الأبيض ، أما
للمتوسطة فيبين التورديين في شمال أوروبا ، والثالثة عند الأوربين الآسيويين ، حيث
يمتازون بالرأس العريضة .

وإذا كان « دنكر » إهتم بقطع الشعر ، و « هادون » بحجم أو طول الجمجمة
فقد التفت « فون إيكستد » Von Eickstedt ، إلى لون البشرة أو السحنة ، كما
استخدم « هوتون Hooton » لون البشرة ولون العين ، أما « سونيا كول
Sonia Cole » فأشارت إلى مجموعات قوقازية ونيجية ومغولية ، كما أشارت أيضاً
إلى مجموعات استرالية وأخرى بيضاء ، إسناداً إلى دراسة فصائل الدم التي تمده
درجة التشابه والاختلاف بين الجماعات البشرية .

ولكننا لسنا ... هن تلك الخصائص المنصرية ... ما هي ؟ وكيف
نحدها ؟ وما عدد الخصائص والصفات الفيزيكية التي نأخذها في اعتبارنا في
دراسة الجنس البشري ؟

وفي الرد على كل هذه المسائل ... إذا قلنا مثلاً إن « أصحاب البشرة الشقراء
إنما يتدرجون تحت ما يسمى بالجنس الأبيض ، فليسوف يدخل في هذا المعنى
أصحاب « الرؤوس المستطيلة » مثل رؤوس الجنس الشبالي ، كما قد يدخل أيضاً في
نفس الجنس أصحاب الرؤوس العريضة ، مثل رؤوس الجنس المغول .

ولذلك تستخدم كلمة « الجنس » أو « المنصر » في زعم « هادون » الدلالة
على مجموعة فيزيقية معينة من مجموعات بني الإنسان ، كما أن مختلف الأسماء والمصطلحات
التي نطلقها على الأجناس المختلفة ، مثل قولنا « الجنس الشبالي » أو « الألبينو Alpino » ،
إنما هي مجرد مصطلحات أو « افتراضات » يأخذ بها العلماء على سبيل التجريد . إذ
أن أسماء الأجناس ، إنما تعبر عن مجردات منطقية . فهي تصانيف ليست حقيقية ،
وإنما هي ضرورة علمية ، تفرضها طبيعة الدراسة .

ويكفينا أن نقاسم : هل هناك رابطة بين العنصرية والذكاء ؟ وإلى أى حد يمكن دراسة للكات العقلية في سائر الأجناس ؟

وفي الواقع ، يحسود الاعتقاد بوجود فروق ذكائية وإنفعالية بين مختلف أجناس البشر ، كما سادت الفكرة نفسها بين علماء الاجتماع أنفسهم وبخاصة عند لوسيان لبي بريل Lucien Lévy-Bruhl ، حيث نظر إلى العقلية البدائية ، هل أنها عقلية مختلفة أو سابقة على التفكير المنطقي (١) .

ويلبني أن تؤكد دائماً على وجود تلك الفجوة القائمة بين التفكير الموضوعي الرزين ، وبين معتقدات الناس وتصوراتهم وأهوائهم ، فلقد أخطأ بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع ، في الافتراض القائل بأن الفوارق بين أجناس البشر هي فوارق أصيلة وملزمة لتلك الأجناس ، وليست نتاجاً ثقافياً ينجم عن تراكب عوامل بيئية ومناشط وأنماط ثقافية .

وهذا هو السبب الذي من أجله يجد جوبينو Gobineau ، العنصر الأرى ، في مقاله الأشهر عن اختلاف أجناس البشر ، فتشددت بشقاء الآرية وأصالتها وعبقريتها ، على الرغم من أن الآرية لغة ، وليس له جفساء ، ولا صلة إطلاقاً بين اللغة كظاهرة ثقافية ، والجنس كظاهرة بيولوجية ، بالإضافة إلى أن الآرية حتى كنصر ، لا تفعل عنصراً نقياً خالصاً ، فالآريين لا يشكلون عرقاً واحداً بالمعنى الحقيقي .

فهناك فروق واختلافات هائلة في النواحي السيكولوجية والعنصرية والاجتماعية . فمن الناحية السيكولوجية مثلاً ، لا يوجد أى تماثل ما بين أفراد القبيلة الواحدة ، فنلاحظ في المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة ، حيث نجد أن قبائل « الأباش » التي تنزع دائماً إلى الحرب والصراع ، إنما تنتمي إلى

---

(١) دكتور قباري محمد اسماعيل «علم الاجتماع الفرنسي» دار الكتب الجامعية ١٩٧١
صفحات ١٠٣ - ١٠٥ .

نفس المنصر أو الجليس الذى تنتمى إليه قبائل البوييلوس ، تلك التى تنزع دائماً إلى السلام والهدوء والسكينة .

ولا تؤدي الفروق العنصرية أو الجنسية بالضرورة إلى فروق سيكولوجية . فلون الجلد مثلاً وحجم الجمجمة وشكل الأنف لا صلة له إطلاقاً بدرجة الذكاء أو مستوى الثقافة أو حالة النفع الإنفالى ، أو حتى القدرة على التعبير والتجريد .

إن لون البشرة وحجم الجمجمة وشكل الأنف إنما تتصل جميعها بموئل وراثية ومؤثرات بيئية . حيث يرتبط لون السحنة مثلاً وهو الأصل الموهى فى التفرقة العنصرية كحاجز بين بين سائر أجناس البشر ، بمدى أثر أشعة الشمس على المادة الملونة ، الموجودة تحت سطح الجلد الذى يغطى الجسم البشرى كله .

فإذا الجلد قليل المادة الملونة ، كما هو الحال فى أوروبا الشمالية ، فإن لون الجلد يبقى كما هو لأنه يمتص أشعة الشمس الضعيفة . وعلى العكس تماماً فى المناطق الاستوائية أو الحارة ، فإن سطح الجلد يتعرض لأكبر كمية ممكنة من أشعة الشمس فيحتاج الجسم إلى قدرة هائلة من الاختضاب الذى يقى الجسم من امتصاص كمية كبيرة من أشعة الشمس . وهذا هو السبب فى سواد سحنة الزنوج نظراً للزيادة فى المادة الملونة وزيادة الاختضاب بالوقاية من أشعة الشمس الحارقة .

ومن هنا اكتسب الجنس الأبيض القدرة على البقاء فى المناطق النوردية ، على عكس الجنس الأسود الذى استطاع أن يحتمل قسوة المناطق الحارة ، بسبب الزيادة أو النقص فى كمية المادة الملونة الموجودة تحت سطح الجلد الخارجى الذى يغطى الجسم البشرى .

ولعل فارق الزيادة أو النقص فى كمية المادة الملونة ، هو فارق فسيولوجى بحث ؛ فرضته حكمة الجسم Wisdom of the body ، على ما يقول البيولوجيون ولا تلعب العوامل السيكولوجية أى دور فى تفسير الفروق الفسيولوجية

أو التشريعية . حيث لا يتجم الفارق السيكولوجى بالضرورة هن الفارق البيولوجى فلا صلة لإطلاقات بين سمات الشخصية ومقدار أو كمية المادة الملونة ، وليس لنا أن نتوقع علاقة أو رابطة بين « لون الفكر ولون البشرة » .

ولقد أجريت بعض اختبارات الذكاء على عينات مختلفة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ولوحظ فى نتائج هذه الاختبارات ، وجود فروق فردية ذكائية بين أفراد أو فئات الزوج الأمريكين بالإضافة إلى جماعات مكسبكية وبرتغالية وهنود حمريه .

ولوحظ أيضا أن متوسط الذكاء بين سائر هذه الجماعات والفئات المختلفة هو واحد بعينه إلا بنسب طفيفة تتراوح بين ٨٤ — ٨٣٫٤ .

وفى اختبار « الفا » للجيش الأمريكى ، سجل الزوج درجة ذكائية أعلى حين تفوقوا على زملائهم البيض ، وفى اختبارات أخرى إزدادات متوسطات الذكاء بين فئات من الزوج الشماليين على بعض الفئات من البيض الجنوبيين ، حيث سجل زوج « أوهايو » و « إنديانا » تفوقا ملحوظا على البيض فى ولاية « مسيسى » و « كنتوكى » .

ولوحظ أن « ظروف البيئة » تعتبر من العوامل الأساسية فى تحديد « مستوى الذكاء » فالزوج الأمريكين الذين يعيشون فى بيئة مواتية نسبياً ، نجد أنهم تفوقوا بنسب عالية عن البيض الجنوبيين الذين يعيشون فى ظروف سيئة نسبياً وهكذا يبدو أن العامل المتغير Variable ، الذى يلعب دوراً حاسماً فى تحديد الذكاء هو « البيئة وظروفها » وليس مجرد العامل المنصرى البيولوجى .

وفى إتباع بعامل البيئة ، نجد أن هناك هوائى كثيرة وضعتها العقيلة المنصرية الأمريككية ، مثل ذلك « الحاجز اللونى Colour Bar » الذى يعطى ويمنح

الأيض ، كي يمنع عن الأسود ويقت إزاء أطفال الزنوج ليحجب تقدمهم
الذكائي ويعوق نموه الانفعالي :

وكشفت البيانات الإحصائية التي تمهد لنا مستوى الخدمة التعليمية ،
ودرجاتها في سائر الولايات الأمريكية ، فلاحظ أن أطفال البيض في الجنوب أقل
حظاً في الخدمات التعليمية من زملائهم من بيض الشمال (١) . وأن الأيض
الجنوبي أكثر حظاً من زميله الزنحي الجنوبي . الأمر الذي معه بلغ متوسط النفقات
التعليمية للطفل الواحد في ولاية نيويورك وكليفورنيا أكثر من ١١٥ دولاراً في
السنة ، بينما بلغ متوسط النفقات التعليمية للطفل الزنحي الجنوبي ١٧ دولاراً
في السنة . ومن هنا يتضح لنا مدى المارق الهائل بين ظروف طفل الشمال الأبيض
وطفل الجنوب الأسود . وللي أي حد لا تتكافأ الفرصة في النفقة التعليمية عند
ديمقراطية أمريكا ، تلك التي نعتقد بالحرية والمساواة .

ولقد أجرى ديتي Witty ، و د جينكز Jinkins ، دراسة لشخصها تحت
عنوان : حالة « ب » الفتاة الزنحية للموهبة The Case of "B" a gifted
Negro Girl وصدرت عام ١٩٢٥ في « مجلة علم النفس الاجتماعي » Journal of
Social Psychology .

وهذه الدراسة عبارة عن تقرير لحالة فتاة زنحية تقدمت لاختبار (ستانفورد
ييليه) وهي تبلغ من العمر ٩ سنوات وأربعة شهور ، وكانت الفتاة هبيرة
وموهوبة بحيث بلغت أقصى مستوى الذكاء ونالت حاصل ذكاء بلغ ٢٠٠ . وتحتدر
الفتاة بيولوجيا من أبوين زنجيين ، وشغل أبوها منصب أستاذ في كلية ، أما أمها
فكانت تعمل قبل زواجها كدرسة في مدينة كبرى . ومن الواضح أن المستوى

(١) نيتون (رالف) الأثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث ، ترجمة عبد الملك الناشف
بيروت ١٩٦٧ .

الاقتصادى والجزء الثقافى وظروف الحياة ، كان لها جميعها رد فعل فى تحديد متوسط الذكاء الانسانى . مما يؤكد أنه ليس هناك أى مبرر للتعصب ضد السود بهجة النقص الوراثى أو التاريخ البيولوجى . حيث ثبت أن أنماط الفكر ومستوى الذكاء تفسرها ظروف البيئة والمستوى الاقتصادى والخدمة التعليمية للتكافؤ ولراحة الفرص للجميع للوصول إلى حياة أفضل .

خرافة الجنس الثقى

إن تقسيمات أشكال الأجناس البشرية ، إنما هى صفات منطقية وليست هى بالأشكال الحقيقية . فإن نماذج الأجناس Race types لا توجد إلا فى عقولنا بحسب حيث تترجج الأجناس وتختلط ملاحظاتها بين بنى البشر ، فلا يوجد على وجه الأرض دالسان للنمزل ، كما لا يوجد بأى حال من الأحوال دالجنس للنمزل ، الذى لا يختلط أو يلتحم بسائر الأجناس الأخرى ، بمعنى أن فكرة دالجنس الثقى ، هى أسطورة عنصرية ، كما أن فكرة دالجنس الخاص ، ، ما هى إلا خرافة لا وجود لها إلا فى الذهن . وبالتالي فهى فكرة دالعلية ، ولا وجود لها فى عالم الواقع الاجتماعى .

وبروج الاستعمار والرجعيون من الامبرياليين والبرجوازيين ما يسمى بنظرية الأجناس ، ويدعون أن الأجناس ليست ،تساوية من الناحية البيولوجية والنفسية وأن الناس يختلفون من ناحية التطور العقلى والخواص التشريحية ، وأن الأجناس صدرت عن مختلف القرود الشبيهة بالانسان . فتوجد بذلك أجناس راقية وأخرى منحطة ، فكانت هذه الفكرة مبرراً سياسياً للفتح والاستعمار .

ولقد أكد علماء الانثروبولوجيا ، أنه لا توجد أية فروق معنوية بين هؤلاء الناس ، من حيث التطور البيولوجى أو المجدد السيكولوجى والمستوى الذكائى .

ولقد وجد فى الكهف الاهلى فى شوكرتين Chukutien فى الصين الشمالية

الثلاث جاجم لها نفس العمر على وجه التقريب . فالجمعة الاولى تشبه جمعة صيني شالى من السكان الحاليين ، والثانية تشبه جاجم سكان ميلانيزيا ، والثالثة تشبه جاجم الاسكيمو ، مما يؤكد أن تكون كل هذه الاجناس قد انصلت منذ عصر بعيد ، فانتشرت واختلطت ، الامر الذى يؤكد خرافة الجنس النقي .

ولكن هناك الشعوب البدائية والمجتمعات المختلفة ، التى كانت الحرب إلى العزلة العنصرية والثقافية ، مثل الاندمايين Andamanese ، و « البوشمن Bushmen » فيبدو أنها قد كانت من قبل مجتمعات متعزلة لم تختلط بغيرها .

ويمكن أن نستخدم بعض المناهج الخاصة بدراسة الاجناس البشرية ولعل أهم هذه المناهج التى اهتمل بها علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الثقافية والقيومية هو المنهج الثقافى ، وهو ذلك المنهج الذى يستند أصلاً إلى تتبع سمات الثقافة ، حتى يمكن تقسيم الاجناس وتصنيفها ، إسناداً إلى المشابهات الثقافية ، تلك التى تستند إلى ما يسمى « بالثقافة العنصرية Racial Culture » (١) .

الثقافة العنصرية :

تقوم كل ثقافة من ثقافات الشعوب ، على مدى التأثير المتبادل بين أصحاب الثقافة الواحدة ، كما تستند ثقافة المجتمع بالهجرة الاولى إلى أسلوب الحياة Style of Life ، إذ أن نمط السلوك وأسلوب الحياة ، كلها ودود أفعال بشرية ، تعبر أولاً وقبل كل شيء ، عن طبيعة الحياة البدئية ، وتصدر عن تلك الشروط القدرية التى يملها الوجود الجغرافى للمجتمع .

كما يدخل فى نطاق دراسة الثقافة العنصرية ، كل ما يتعلق بحركة الشعوب وامتزاج المجتمعات ، طبقاً لشروط الاحتكاك الثقافى وما ينجم عن الاحتكاك بين سائر الثقافات من اندماج .

---

(1) Haddon, A. C., The Races of Man and their distribution, Cambridge 1924.

وفي ميدان دراسة الثقافة المصرية ، هناك ما يسمى « بالهجرة الثقافية » ، تلك الدراسة التي تفسر لنا بالضرورة ، علة ما يوجد بين سائر الأجناس من اندماج واختلاط هنرى ، ولعل دراسة الهجرات الثقافية سوف تلقى ضوءاً هلى تاريخ الجنس البشرى ، حيث نتفهمه فى موضوعية ، وحيث ندرس تاريخ الإنسان الفيزيقي كحقيقة علمية واقعة .

ويذهب « هادون Haddon » ، إلى أنه ليس هناك خاصية فيزيقية واحدة يمكننا بفضلها أن نحدد أو نصنف أجناس بنى الإنسان ، ولكننا حين نصنف أشكال الجنس البشرى ، ينبغي أن نمسند فى تسميننا وتصنيفنا إلى مجموعة من الخصائص والملامح الفيزيقيه العامة ، مثل حجم الجمجمة وشكل الرأس ، ومقاييس الهيكل العظمى ، ولون البشرة ، وطول القامة ، وشكل الشعر ، وبالإشارة إلى مجموعة الملامح الفيزيقيه الخاصة بشكل الأنف ، ولون العين ، وشكل الوجه (١) .

اللونون Coloured :

أما عن لون البشرة ، فنحن نعرف أن أهم السلالات والأجناس ، هى السلالات السمرات التي تعيش فى المناطق المدارية مثل زنج إفريقيا فى حوض الكونغو ، وكلها مجتمعات قريبة من المنطقة الاستوائية . ولعل لون البشرة إنما يختلف باختلاف أوران البشر وأشكالهم ، فهناك البشرة البيضاء هند الأوروبين ، والبشرة البنية ، وتختلف أورانها على درجات ، حيث ثقبان وتندرج بين البنى الفاتح والبنى الغامق ، كما هو الحال عنه والحاميين Hamites ، والامرندين Amerinds ، و« المتصرد بالامرندين ، هم الهندسود الحمر ، أو الهندو الأمريكان » (٢) .

(1) Ibid., p. 4.

(٢) تنقسم الأجناس عادة إلى أربعة أشكال لونية :

ولا شك أن التفسير المبني ، والسبب الجوهرى فى اختلاف لون الجلد والبشرة ، إنما يرجع إلى اختلاف « المادة الملونة » ، حيث يتوقف مقدار المادة الملونة فى الجلد على وجود حبيبات خاصة فى الطبقات السفلى والعميقة من طبقات البشرة . ولذلك ترجع الاختلافات فى لون السحنة بين مختلف الشعوب وسائر أجناس البشر وألوان الناس ، حيث تتوقف هذه الاختلافات اللونية على كمية هذه المادة الملونة التى توجد تحت الجلد فى أحرق طبقات البشرة بمعنى أن العيب الوحيد فى

== (أ) الجنس الأبيض أو القوازى (ب) الجنس الأسود أو الرقيقى (ج) الجنس الأصفر أو القولى (د) الجنس الأحمر أو الهندى .

ويتمايز الجنس القوازى بالعيون الزرقاء التى تندج إلى البنى الناعم . أما الأنف فيمتاز بالضيق وقد تميل إلى الاعتدال أحياناً ، والقامة معتدلة أو قد تمتاز بالطول فنصل إلى ١٧٠ سم فأكثر . والرأس طويل أو معتدل ، ويميل الوجه إلى المائل والضيق . ولون الشعر أشقر فاتح يتندج إلى بنى غامق مستقيم أو متموج ، معتدل أو كثيف .

أما الجنس القولى فيتميز بلون زهرائى ، وهو معتدل أو قصير القامة تتراوح ما بين ١٦٥ سم إلى ١٧٠ سم ، والرأس عريض ، ويميل الوجه إلى الطول والاعتدال ويتردد الوجه من الاعتدال إلى العرض إلى العريض لقنات مع وجنات مكنتة وعالية . ونسج الشعر خشن مستقيم الشكل ، ويميل إلى البنى أو البنى الناعم وتتمايز العيون باللينيات الجايية الداخلة ، كما تشبه أيضاً عيونهم بالجنود للثلاثة .

أما الجنس الأسود ، فيمتاز بطول القامة ، كما يميل الوجه إلى الاعتدال ، وإزغى طول الرأس بارز الكفين ، يحيط الشعر ، وهو مثل القولى قليل الكثافة فى شعر الجسم .

أما الجنس الرابع والأخير ، هو الجنس الأحمر ، وهو متوسط أو قصير الرأس ، ويقل طول القامة عن ١٧٠ سم ، متوسط الأنف مستقيم الشعر . إلا أن هذه القوارق التشريحية والبيولوجية قد يكون لها رد فعلها على معتقدات الناس ومورثتهم ، وهذا هو السبب فى ظهور النزعات العنصرية Racism كما يقول ردفيلد Redfield ، فهى لا تستند إلى علم وهى (لا إنسانية) تثير موانع خاطئة ومستعجلة .

اختلاف في أشكال الناس وألوان سماتهم ، يمكن في كمية تلك المادة الملونة المحزونة تحت طبقات الجلد . . وهنا نقول ، لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى . ، فالملونين في أمريكا ليسوا أقل حظا في الفكر أو النوع أو الدرجة ، وإنما يختلف الأبيض عن الأسود بكمية هذه المادة الملونة .

التصنيف اللوني للأجناس :

ويمكننا تصنيف الأجناس ، استناداً إلى لون البشرة ، ولو أن هذا التقسيم ليس حاسماً ، فمن اللاموضوعية تقسيم الناس حسب أشكالهم ، فهذه أذرة منصرمة ، لا هلمية ، فليس اللون من الخصائص الجهرية التي تفرق بين الناس أو تجمع بين أجناس البشر ، أو حتى تحدد سلالات الإنسان .

ولذلك فإن التقسيم حسب اللون ، هضرورية منطقية ، وليس بالحقيقة العلمية ، حيث يساعدنا تحديد لون البشرة في تلك التصنيفات للمنطقية المجردة ، واستناداً إلى تمييز أشكال الناس بالنسبة إلى ألوانهم ، هناك الجنس الزنجي أو ما يسمى « بالنجرو Negroid » . ويمتاز الزوج بلون البشرة الداكن ، ولكن هذا اللون إنما يتغير من مجتمع إلى آخر في مختلف مجتمعات الزوج ، فهناك البشرة البنية الداكنة والغامقة ، وهناك البشرة البنية المشربة بحمرة ، وهناك البشرة القارية من لون الميكرو لاة .

ولل جانب كل هذه الأشكال من البشرة الزنجية ، هناك البشرة السوداء مثل بشرة الاندمايين Andamanese ، ومعظم القبائل البدائية الإفريقية ، وسائر قبائل ميلانيزيا Melanesians .

ويمتاز الزوج بخصائص فيزيقية ، منها الشعر المجعد أو المغفل ، والرأس الطويلة أو العريضة ، والشفاه النليظة ، والفك البارز ، وعظام الخد غير البارزة ، والأنف الأقص المسطح ، والعيون الواسعة السوداء ، والاسنان الكبيرة الناصعة

البياض . وكلها خصائص جوهرية ، يميز أصحاب البشرة السمراء التي نحيا في المجتمعات الاستوائية وللدارية .

والى جانب الجنس الزنجي ، يوجد الجنس الابيض ، وهو ذلك الجنس الذي يعيش في أوربا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط . وواضح أن البيض إنما يتميزون جميعا ببشرة فاتحة أو ناعمة البياض ، كما يقسمون بشعر أشقر وهدون ذرقاء . كما هو الحال تماما في الجنس الشمالى أو النوردى Nordic ، والجنس الألبى Alpine ، وكنس البحر الابيض المتوسط .

وينتشر الجنس الشمالى أو النوردى حول بحر البلطيق وبحر الشمال . بينما يحتل جنس البحر الابيض المتوسط ، وشواطئه هذا البحر في مصر وشمال إفريقيا ، وجنوب أوربا ، وبعض الدول الآسيوية على حوض البحر الابيض .

أما الجنس الإلبى ، فيسود معظم آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان ، ولعل لهذه الأجناس صفاتها وخصائصها التي لا تربطها إطلاقا بالانقسام السياسية . بمعنى أن حدود الأجناس ، لا ترتبط بالحدود السياسية أو الإقليمية ، حيث يحد الجنس الشمالى أو النوردى مثسلا ، ينتشر في شمال ألمانيا ، بينما يستقر الجنس الإلبى في جنوب ألمانيا ، وحيث نجد أيضاً الألبين في شمال إيطاليا بينما يسود جنس البحر الابيض في جنوبها . أما في فرنسا وحدها فنجد الأجناس الثلاثة النوردى في شمالها ، والإلبى في وسطها ، والبحر الابيض في جنوبها .

والى جانب الجنس الابيض أو القوقازى هناك الجنس المغولى ، وهو ذلك الجنس الذى يتميز بلون البشرة الصفراء والعين المغولية المائلة ، وهذا الجنس الأصغر ، لا يوجد إلا في دول شرق آسيا كالصين واليابان ، ومثل مغول الملايو ، ومثل الهنود الحمر في أمريكا ، كما في جزر الهند الشرقية وفي جنوب شرق آسيا ،

وبالإضافة إلى ذلك تعتبر قبائل جماعات الإسكيمو إحدى فروع أو شعب الهنود
الحر من مغول أمريكا .

ويذهب «مادون» إلى أن هناك بعض الاجتناس المغولية ، يعيش في المجتمعات
البدائية الإفريقية ، ولكنها مجتمعات وثقافات معزولة ، مثل «البوشمن»
و «الهوتنتوت» Hottentots .

ويتميز الجنس المغول ببعض الخصائص الفيزيكية ، مثل الرأس العريضة ،
وعظام الخد البارزة ، والعيون السوداء ، والشعر الناعم اللطيف . كما يحتفظ
الصفينون واليابايون بالكثير من السمات المميزة للسلالات المغولية مثل الشعر
المستقيم المسترسل ، والحية الخفيفة المتناثرة ، والوجه المسطح ذي الأنف العريض
الحقيق ، والعيون المائلة بسبب إنشاء الجلد فوق فتحة العين .

وبذلك يكون للجنس المغول سماته الوجهية وصفاته الانفية ، حيث تجتمع
في هذا الجنس معظم الخصائص والملامح التي ينبغي توافرها في تحديد صفات
الاجتناس ، مثل لون البشرة الصفراء وشكل الشعر المسترسل الناعم والأنف
العريض الصغير ، والوجه المستدير وعظام الخد البارزة ، والعيون المائلة ، وكما
خصائص ضرورية في تحديد ملامح المغول الجنسية .

الأصل السلالي والثقافي للجنس المغولي ؟

ولعل الأصل الأول الذي عنه صدرت السلالة المغولية ، إنما تتمثل في أصل
هنصري صدرت عنه الهنود الحر ، هؤلاء الذين يتميزون بالشعر الأسود المسترسل ،
والعيون الداكنة ، والوجوه العريضة ، والجياه الضخمة ، والأنوف البارزة .
وفي هذا الصدد ... يقول «وليام هارن» : « إنه من السهل أن نتصور أنه يقيم
في آسيا في أواخر العصر الحجري القديم . شعب قريب الشبه بهم ، كان يتألف من
زمر صنفرة تعيش على صيد الحيوان ، فبعد فريق منهم مضيق يهتج إلى أمريكا ،

بينما حاصرت الثلوج في سيبيريا الفريق الآخر ، وخضعت وجوههم لذلك التطور السريع .

فقد حدثت هجرة في عصر البليستوسين . حين وفدت أفراج بشرية من شبال آسيا وحبرت مضيق بيرنج بقوارب خفيفة أثناء انخفاض مستوى سطح البحر ، ومن هذا الطريق الضيق هاجر سكان آسيا وحملوا معهم ثقافتهم . فظهر الهنود الحمر ونقلوا معهم الثقافة الآسيوية ، وأستوطنوا أمريكا منذ ذلك العهد السحيق .

مقارنة فيزيقية بين الهندي الاحمر وإنسان الاسكيمو :

فإذا كانت أنوف الهنود الحمر ، كما نشاهد ، هي أنوف بارزة ، فلقد تطورت الملامح الأنفية والوجهية ، وخضعت لقسوة البرد في سيبيريا فصدت لنا ملامح الإسكيمو . حيث أننا إذا ما أردنا تصويراً أن نعيد تشكيل وجه شخص ما لكي نحمله من البرد ، فلسوف نصل في النهاية إلى تصور « وجه الاسكيمو » .

ولقد تطورت السمات الوجهية التي تميز بها الهندي الأحمر القديم ، إستجابة للبيئة الجليدية ، فراد انخفاض الحاجبين ، واختزنات عظام العينين مزيداً من اللحم ، وتكونت طبقة بارزة من الجلد فوق فتحة العين ، وقاية ضد العنبر الذي يفتأ عن الجلد والشمس . ولقد أغفض الأنف البارز الذي يتميز به الهندي الأحمر ، كما أستطال الأنف وحاق كما هو الحال تماماً عند الاسكيمو . وهذه هي بعض التطورات الفيزيكية التي خضعت لها جماعات الهنود الحمر التي حاصرتها ثلوج سيبيريا ، لتتحول إلى مجتمعات الإسكيمو البدائية .

بمعنى أن هناك ملازمة طبيعية بين ملامح الإنسان الفيزيكية ، وبين ما يواجهه من ظواهر بيئية ومناخية ، وما يتحكم فيه من عوامل جغرافية فربما كان البحر

الصوفي مظهرًا من مظاهر الملازمة للسان الأفريقي وأن القصد من هذا الشعر الصوفي هي حماية الرأس من الحرارة الشديدة .

وإستناداً إلى لون الشعر والبشرة ، والسمات الوجهية والأنفية تنقسم الأجناس الجلدية ، إلى : النجرو ، والإلبي ، والنوردي ، والمغولي والبحري الأبيض المتوسط . ولقد حاول قدماء المصريين ، أن يبرروا عن هذه الحقائق المنصرفة للشعوب ، بجاء الفن الفرعوني بزخارفه ونقوشه الزائفة ، التي خلفها لنا الفنان المصري القديم على القبور الملكية في « طيبة Thebes » ، فير للمصريون القدماء ، بين مختلف أشكال البشر والزواجر . وحددوا أجناس الشعوب في أربعة :

(١) المصريون ، وأخذوا في شكل البشرة اللون الأحمر ، كي يميز عن المصريين في تلك الرسوم الخاصة بالمعابد والقبور .

(٢) الآسيويون أو الساميون Semites ، وأخذوا في رسوم المصريين القدماء اللون الأصفر ، كي يحدد لون بصر الآسيوي .

(٣) الجلوبيون أو النوج Negroes ، وأخذت أشكالهم البشرة السوداء .

(٤) الشماليون ، وأخذوا في رسوم المصريين القدماء ، اللون الأبيض (١) .

ولل جانب لون البشرة ، هناك بعض الخصائص الفيزيائية التي تشارك في تحديد أشكال البشر والزواجر ، مثل شكل الرأس ولون الشعر . ويرى هادون ، أن شكل الرأس يعتبر من السمات الفيزيائية المميزة لأجناس الإنسان ، بل أننا نستطيع القول أن شكل الرأس يعتبر سمة رئيسية من سمات الإنسان . ولها قيمتها ودورها في تحديد نوع الجنس البشري الذي ينحسب إليه الإنسان .
موضوع الدراسة .

---

(1) Haddon, A. C, The Races of Man, Cambridge, 1924, p. 7.

فهناك الرؤوس المستطيلة ، وهي رؤوس عادة ضيقة وقيل إلى الصغر في الحجم وهناك الرؤوس المربعة ، وهي رؤوس تميل عادة إلى التصر في الطول . وكل هذا التنوع نفاذ بين أجناس الناس والوانهم أصحاب الرؤوس المستديرة وأصحاب الرؤوس الضيقة ، ولكن العيب الرئيس في شكل الرأس . كصفة أساسية يصنف الإنسان بمقتضاها إلى أجناس ، هو أنها لانطينا نتائج حاسمة في موضوع بحثنا . ومن ثم فقد قيل بأن هذه الصفة لا تصلح في التقسيم إلى أجناس كبرى ، وإنما تنحصر فائدتها فقط في التقسيم إلى أجناس فرعية ، حين نميز مثلا بين قبيلة واثيلة ، حيث أن المجلس الواحد قد يحتوى عدد كبير من أشكال الرؤوس المختلفة فالهنود الحمر مثلا ، وهم يعتبرون جنساً قائماً بذاته ، ومع ذلك نهدم يختلفون فيما بينهم إختلافاً كبيراً في شكل الرأس :

مقطع الشعر وأصل الاجناس :

هذا من شكل الرأس كسمة فيزيقية جوهرية في التصنيف ، أما من « الشعر » فيعتبر ميزة فيزيقية ، يمكن بفضلها أن نميز بين أجناس بني البشر . وأهم خاصية في دراسة الشعر ، هو مقطع الشعر نفسها ، فهو الذي يعطى إختلاف مظهرها . حيث إن إختلاف طبيعه المقطع إنما يعطى إختلاف شكل الشعر ومظهره .

وهناك الكثير من أنواع الشعر وأشكاله تلك الاسواع التي تختلف باختلاف الاجناس ، مثل الشعر الناعم ، والمموج ، والمفلقل ، والمجعد ، والصوفي ، والمستقيم .

أما الشعر الناعم ، فتمتاز به الشعوب الشمالية وبخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية . ويمتاز الشعر الناعم بمقطع رفيع ، وبإسترساله في غير تجعد .

أما الشعر المموج ، فتكون شعره ذات أمواج ، حيث يمتاز هذا الشعر

الموج بوجود بعض التوجعات المتوسعة أو الضحلة العميقة . وقد يتشكل الشعر الموج قبأخذ الشكل للثمنى الحزوني .

أما الشعر المفلغل ، فهو ذلك الشعر الذى يمتاز به الأجناس الزنجية ، ويتميز هذا الشعر بوجود مناسط عارية من الشعر . نظراً لإفصال كل حفنة من الشعر عن الأخرى ، إذ يتجمع الشعر في بقع متفرقة من الرأس ويسمى هذا الشكل من الشعر باسم Pepper Corn . ويشاهد هذا الشعر على وجه الخصوص عند البوشمن Bushmen » .

وهناك الشعر المجعد ، ويتميز هذا الشعر المجعد بوجود دوائر حلزونية في مقطع كل شعرة . فتظهر كل شعرة لتتخذ شكل دوائر كاملة الاستدارة . أما الشعر الصوفى ، وتكون كل شعرة فيه دائرة كاملة قطرها أقل من سنتيمتر أما الشعر المستقيم فتتصف كل شعرة فيه بالإستقامة التامة التي لا التواء فيها . وليس من شك في أن طبيعة الشعر إنما تحددها مختلف الظروف للناحية والظروف الجوية ، حيث يختلف شكل الشعر باختلاف درجة الحرارة . وإلى جانب طبيعة مقطع الشعرة ، تلك الطبيعة التي تعطي كل شعرة اختلاف مظهرها ، هناك ناحية أخرى ، هي أن لون الشعر إنما يختلف من مجتمع إلى آخر ، فهناك الشعر الأسود ، والشعر البنى في وسط وجنوب أوروبا ، أما الشعر الأحمر فتتميز به شعوب أوروبا الوسطى وآسيا الغربية (١) .

اللغة والأجناس :

وإذا كان « هادون Haddon » يهتم بإبراز الجوانب الفيزيائية في تجديد السلالات البشرية ، فإن « سليمان Seligman » ، إنما يهتم بصفة خاصة بإبراز

---

(1) Haddon, A.C., The Races of Man and Their Distribution Cambridge 1924 p. 5.

الجوانب الثقافية ، و « القوية » . ولعل « هادون » هو الآخر ، إنما يعتبر أن اللغة هي جانب رئيسي من جوانب دراسة الثقافة ، حيث إنها فرع من فروع الثقافة ، كما تشهد اللغة بالضرورة إلى مختلف الصور والأشكال التي أندجبت فيها الثقافات والشعوب ، فمن طريق اللغة نستطيع أن نتوصل إلى طبيعة وتفسير ذلك « الاحتكاك الثقافي » الحادث بين سائر اللغات ، ومدى ما تحمله كل لغة من ثقافات أخرى ، نتيجة الاحتكاك والإقشاع بين مختلف الألسان القوية ، تلك التي قد ينتج عنها بعض المصائب في اللغة *Similarity of language* ، ففي اللغة الإنجليزية مثلا نلاحظ بعض الكلمات الفرنسية ، مما يؤكد الاحتكاك القوي والثقافي بين إنجلترا وفرنسا .

وفي ضوء هذا الاحتكاك القوي ، يمكننا تقسيم الأجناس وتصنيف بني البشر إستناداً إلى اللغة ، إلا أن اللغة ليست هي العامل الحاسم والوحيد ، فكتيرا ما تعدى حدود اللغة ، حدود المجتمعات والثقافات والأجناس .

فن الخطأ بهذا المعنى أن نتفهم حدود اللغة ، على أنها حدود عنصرية أو سياسية للمجتمعات ، على ما كان يقن « هتلر » ، حين حاول أن يعتبر الألماني هو كل من يتكلم الألمانية من شعوب وسط أوروبا المحيطة بألمانيا ، فهو يريد أن يدخل في كل هذه الشعوب تحت حكمه وسلطانه . وهذا زعم أجوف ، وخرافة أسطورية لا تستند إلى حسم .

ولكن سلجمان Seligman في كتابه « أجناس إفريقيا *Races of Africa* » حاول أن يقوم ببعض الدراسات الأثنوبولوجية القوية والإجتماعية كي يحدد معالم أجناس إفريقيا ، إستناداً إلى مجموعة من اللغات واللغات المتمايزة . ومن ثم كان تقسيم سلجمان للأجناس الأفريقية : « إنما يعادل إلى حد كبير تقسيمه لسائر

اللغات واللهجات السائدة في الشعوب والمجتمعات والقبائل الإفريقية (١).

فهناك في إفريقيا تحتل الثقافات واللغات ، السامية ، و ، الحامية ، ، كما توجد ثقافات ، الهوتنتوت Hottentots وهي قبائل تقطن جنوب غرب إفريقيا . وإلى جانب الهوتنتوت ، توجد قبائل البانتو Bantu ، وتوطن هذه القبائل معظم إفريقيا الوسطى ، وإفريقيا الجنوبية ، وكل من الهوتنتوت والبانتو لغتها ولهجاتها اللبانية . ولعل تصنيف الشعوب على أساس الثقافة ، إنما يفيد علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية ، حيث نجد في المجتمع البشري أشكالاً من الثقافات . فهناك في إفريقيا ، الثقافات الحامية النيلية Nilo-Hamites ، وهي تلك الثقافات المتصلة باللغات واللهجات الزنجية ، تلك القائمة في مجتمعات إفريقيا الشرقية وشعوب شرق إفريقيا الوسطى (٢) .

ويندرج في نطاق هذه الشعوب ، معظم أجزاء كينيا Kenya كما يدخل فيها الجزء الشمالي من تنجانيقا Tanganyika ، وبعض أجزاء من أوغندا Uganda حيث يلحظ الجنس الحامي Hamites بالجنس الزنجي ، ويستخدمون الثقافات واللغات النيلية . مثل قبائل اللاماي Massai . والناندي Nandi . والكيسيجيس Kipsigis . والتركانا Turkana . أما الثقافات واللغات النيلية Nilotic . فنالبا ما تكثر بين قبائل النوير Nuer والديكا Dinka . والشيلوك Shilluk (٣) .

---

(1) Sellgman, C.G. Races of Africa, London, Oxford, 1959, p. 7.

(2) Ibid. p. 142.

(3) Ibid: p. 154.

الفصل السابع الإيكولوجيا والبناء البيئي

- كيف حدثت كلمة إيكولوجيا؟
- الإيكولوجيا والبيئة
- التفاضل الثقافي والتنظيم الإيكولوجي
- التفاضل السيكوفيزيولوجي
- التفاضل الإقليمي
- الكثافة الفيزيائية

تمهيد:

إن للمنتج الإيكولوجي ، هو ذلك للمنتج الأول الذي يستخدم كبداية أولية لكل دراسة حقلية ، يقوم بها الباحث في ميدان الدراسات البيولوجية ، والآنثروبولوجية ، وتسلند النظرية الإيكولوجية إلى قضية منطقية جوهرية ، بفترض استمرار أو ديمومة « أنماط الحياة life Patterns » بكل صورها المعنوية ، كما تتجلى في أشكالها الإنسانية والحيوانية والنباتية .

الايكولوجيا والثقافة :

ولعل البدايات الأولية في دراسات الايكولوجيا الإنسانية Human Ecology إنما بدأت أولا بتلك للمساهمات التي قام بها علماء إيكولوجيا النبات ، وإيكولوجيا الحيوان ، حيث وضعت تلك الكتابات الركيزة الأساسية ، التي إليها تستند أعضاها النظرية الايكولوجية العامة ، حين تعبر عن « بناء » أو « نسق » من القضايا الإيكولوجية إسناداً إلى مصادرها ومضامينها المنطقية حين تنصل « النظرية الايكولوجية ، ببعض المسائل البيولوجية الجوهرية ، مثل مسألة « طبيعة nature » و « تطور development » « البناءات الاجتماعية . إذ أننا ننظر أصلا إلى الايكولوجيا على أنها دراسة « كل مظاهر الحياة » من زاوية علاقتها بتطور البيئة الفيزيكية Physical development إلى العرجة التي منها اتسعت الدراسات الإيكولوجية ، لتشمل الايكولوجيا المائية أو البحرية ، كي نتناول التوزيع البيولوجي للأحياء المائية في أعماق البحار والمحيطات ، ومدى ملائمة هذه الكائنات البحرية مع درجة حرارة الماء أو نسبة الأكسجين الذائب ، فيه وقياس درجات الحموضة والقوة ومدى إتساقها كهيئة فيزيكية تتلاءم مع الجواب البيولوجية . وقد توسع دراسات الايكولوجيا في المستقبل ، كي تدرس وتتناول

إيكولوجيا الفضاء لا مكان وجود بيولوجيا فضائية ، وإلحاح وجود أشكال أخرى من الحياة في أجرام أو كواكب أخرى بعيدة عن كوكبنا الأرضي .
كيف صدرت كلمة إيكولوجيا ؟

وتشتق كلمة « إيكولوجيا » من الأصل اليوناني « Qikos » ، يعني « بيت » ، أو « منزل » ، أو مكان الإقامة وللعيشة ، ومن هذا الأصل اليوناني صدرت مصطلحات أكثر تداولاً ، مثل كلمتي « economics » و « economy » (١) .

ولقد اصطلح العالم البيولوجي الألماني « هيكيل » Haeckel ، الإصطلاح العلمي « إيكولوجيا Ecology » ، كي يطلقه على دراسة الكائنات النباتية الحية . ولقد صدر هذا الإصطلاح أول ما صدر في عام ١٩٦٨ .

ولكن الإيكولوجيا كعلم وضعي ، هي علم حديث نسبياً ، ظهر مع بدايات القرن العشرين ، حين صدرت كتابات العالم النباتي « أجنس » ورمجن Eugenius Warming ، في علم « إيكولوجيا النبات Ecology of plants » ، وبخاصة عام ١٩٠٩ . وفي عام ١٩٠٥ صدرت كتابات « كلنتس » Clements ، في مناهج البحث في الإيكولوجيا Research Methods in Ecology ، وفي عام ١٩٠٧ صدرت دراسة لنفس هذا الكاتب تحمي عنوان : « إيكولوجيا وفسولوجيا النبات Plant physiology and Ecology » ، ومن ثم بدأت المطابع تصدر العديد من سائر الدراسات والكتابات الإيكولوجية ، والتي أخذت تنمو وتزدهر وتتوارث ، فأزدادت المكتبة الإيكولوجية ثراء فوق ثراء . حيث بدأ إهتمام العلماء بهذا الفرع من فروع العلوم البيولوجية والتشريحية .

---

(1) Hawley, Amos H., Human Ecology, A Theory of Community Structure, Ronald, New york, 1950. p. 3.

الايكولوجيا والتكيف :

ومعرف دائرة المعارف البريطانية « Encyclopaedia Britannica » ميدان البحث الايكولوجي ، بأنه هذا الميدان الذي يطلع بدراسة الصلة بين الكائنات أو جماعات الكائنات العضوية في صلتها وعلاقتها بالبيئة . على اعتبار أن « عالم الحياة World of Life » هو لسق دينامي متفاعل .

على اعتبار أن كل كائن حي ، إنما يواجه بيئة خارجية عن ذاته ، كما يضطر إلى « التكيف adjustment » معها ، بفضل « عملية ثابتة constant Process » من عمليات التكيف . ويخضع لهذه العملية الضرورية كل كائن عضوي ، سواء أكان « جنساً » في مملكة النبات ، أو « نوعاً » في دليا الحيوان ، أو « فرداً » في عالم الانسان .

حيث ترتبط حياة الكائن العضوي بشروط البيئة الفيزيكية ، تلك الشروط التي لا تتصل بحسب بشروط « للناسخ » و « الطوبوغرافيا Topography » ، وهي الدراسة الخاصة بالتحديدات للمكانة ، بل وترتبط أيضاً حياة الكائن العضوي بشروط البيئة ، من حيث « للنشاط الجمعي Collective activities » التي تقوم بها مختلف الزمر وسائر الجماعات ، و « ود فعلها المباشر » ، إزاء « حتم البيئة » .

وفي هذا الصدد أهدن « Bews » أن « لالوث الحياة » ، إنما يتألف أصلاً من « البيئة Environment » و « الوظيفة Function » و « الكائن العضوي organism » . . . وهذا هو « الثالوث البيولوجي الرئيسي » ، حيث نجد أن كل مناسط الكائنات الحية والجماعات الانمائية ، إنما تتجه أصلاً أثناء حياتها وتطورها نحو القيام بعملية أساسية ، سين تقصد الموجودات الحية ، والكائنات البشرية ، نحو قصد واحد محدد ، وذلك هو قصد « عملية التكيف المباشر » مع البيئة الفيزيكية القاسية .

ولعل الكتابات الايكولوجية ، إنما تمتد جنورها بعيداً ، في العلم البيولوجي وفي الفكر السوسبيولوجي على السواء ، حيث بدأت طلابها منذ عام ١٨٥٩ مع كتاب « أصل الأنواع » Origin of Species ، الذي نشره د تشارلس داروين Darwin .

حيث حدثنا داروين في هذا الكتاب ، عن فكره الأصلية من الصراع من أجل البقاء Struggle for existence ، بمعنى بقاء الأصالح وكفاحه المستمر ضد البيئة الفيزيائية التي لا ترحم . وما يعنينا من ذلك ، هو أن نؤكد أن بدايات الايكولوجيا الأولى ، قد صدرت مع كتابات داروين ، و دوالاس Wallace . ومع سائر الدراسات البيوفيزيائية التي صاحبت « النزعة التجريبية البيولوجية Biological empiricism » ، تلك النزعة التي صدرت مع ظهور القرن التاسع عشر ، حين بدأت سائر الدراسات والكتابات في ميدان « التاريخ الطبيعي natural History » .

وفي هذا الميدان ، عالج داروين مسائل « الانتخاب الطبيعي natural selection » ، حين ذهب إلى أن عملية التكيف ، إنما هي عملية صراع من أجل الوجود ، ففي ضوء مبدأ الانتخاب الطبيعي ، يبقى الإصالح بعد صراع مرير من أجل الحياة ، حين تتحداه البيئة الطبيعية ، قياساً الكائن العضوي بتهربة صعبة ، حين يفوز بالحياة بعد امتحان رهيب ، تفرضه البيئة وتكليه ظروف الحياة ، استناداً إلى قانون « البقاء للأصلح » Survival for the fittest .

الايكولوجيا والبيئة

وفي الدراسة الايكولوجية ، يقصد بالبيئة Environment كل العوامل الخارجية external factors ، التي تضغط على الفرد وتؤثر في تحديد أنماط سلوكه ولقد نبه داروين أذهان علماء الحيوان Zoologists ، وعلماء النبات Botanists

كي يعودوا إلى معامهم ، لاجراء الملاحظات ، وممارسة التجريب العلمى فى ميادين « المورفولوجيا Morphology ، « والفسيولوجيا Physiology ، حيث يقضى هؤلاء العلماء ويذلون جهدهم بحثاً وتقياً ، ووصفاً وتصنيفاً .

ولقد تقدمت علوم إيكولوجيا النبات بسرعة أكثر من تقدم الزراعة فى علم إيكولوجيا الحيوان ، ثم ظهرت فى نهاية المطاف دراسات إيكولوجيا الانسان ، التى هى « الايكولوجيا الانسانية » .

ولقد ظهرت الايكولوجيا الانسانية ، مع ظهور كتابات بارك R. E. Park ، و « برجس E. W. Burgess ، وبخاصة فى كتابهما « مقدمة فى علم الاجتماع An introduction to the science of sociology ، فذاخت بذلك كتابات الايكولوجيا فى ميدان علم الاجتماع ، بعد أن كانت قاصرة على إيكولوجيا علوم النبات والحيوان .

ويحدد د. ب. تايلور W. B. Tylor مجال دراسة الايكولوجيا ، فى كل العلاقات الخاصة لكل الكائنات العضوية للترتطة بكل البيئات . All relations of all organisms to all their Environment ولهذا السبب وكثيراً ما يقال إن البيئة ، والوظيفة ، والكائن العضوى ، هم الثلاثة البيولوجى المشهور Biological Triad .

البيئة والكائنات الحية :

وهناك قضية جوهرية ، فى علم البيولوجيا ، وهى تلك القضية القائلة : بأننا دائماً على صلة متبادلة وراطة وثيقة بالحياة . حيث أن الحياة هى جوهر وجودنا الحى ، كما أنها تحيط بنا من كل جانب . وما يحيط بنا دائماً ، هو إما « مادة حية living matter ، وإما « مادة غير حية nonliving matter » ، وتميز

للمادة الحية ، بميزة أساسية ، وتقسم بحمة رئيسية ، وهى أن للمادة الحية هى كيف دينامى ، بمعنى أنها تتمايز بكيفيتها الدينامية Dynamic quality ، وهذه الكيفية الدينامية ، هى ميزة المادة الحية ، هن للمادة غير الحية .

حيث يتوافر التفاعل والنشاط والحركة التى تؤدى إلى كيفيات لا تتوافر فى المادة غير الحية ، مثل النمو ، و « الاغذاء » و « التناسل » حتى تتجدد دورة الحياة Life Cycles . فلقد أكتفت علوم النباتات الحفرية والمحيرانات للتجيرة Paleontology ، أن أشكال الحياة إنما تتجدد وتتنوع ، حين يزول القديم ، كى تحمل محله صورة جديدة من صور الحياة .

بمعنى أن « الكيفية الدينامية » الحياة ، إنما تؤكد قدرتها على التنهر الدائم ، والتجدد الدائم ، فالنهر هو جهر الحياة . وتستند عملية الحياة بالضرورة وفى كل أشكالها ومظاهرها ، إلى شيئين :

أ - التركيب الكيمىائى Chemical composition من جهة .

ب - والعملية Process ، من جهة أخرى .

وهن طريق التركيب الكيمائى ، ومناشطه فى عمليات الحياة ، تتشكل صور الحياة ، وتتووع أشكال الكائنات ، فيظهر ما بينها من تمايز يفصح هن نفسه ، بالكشف هن مختلف « الأشكال Shapes ، و « الأحجام Size » .

وفى عملية الحياة ، تقساوى « البكتريا الميكروسكوبية » مع الشجرة العملاقة الضخمة ، كما تتعادل فى الحياة « الأميبا Amoeba » من جهة ، والحيوت المائل من جهة أخرى . وبين هذه الكائنات للنباتية ، تمايز درجات الحياة ، كما تتحقق فى صور وأشكال وأحجام .

ولكن الحياة فى ذاتها ، لا يمكن أن توجد « فى فراغ in vague » وإنما

تدب الحياة بأفهامها على الأرض ، أو فوق الجبل ، كما تدب الحياة في جوف بحر أو باطن صحراء بمعنى أن هناك بعض القوى الخارجية والتأثيرات والعوامل التي تصدر عن العامل الفيزيقي ، ليكون لها صداها ورد فعلها في عملية الحياة .
Process of Life

الكائنات الحية هي في ميسر الحاجة إلى « مكان Space » تمارس فيه « مناسطها الضرورية necessary activities » لقيام بعملها الحيوية ، وتلك شروط ضرورية وجبوية ، نمدتها متضمنة أصلا في العالم الخارجي ، وقائمة في البيئة الفيزيكية .

الحياة بهذا المعنى هي « تركيب Synthesis » أو تأليف بين الكائن العضوي organism ، و « البيئة Environment » وهذه هي القضية المنطقية الجوهرية التي بمقتضاها قامت النظرية الايكولوجية .

الانسان والمكان الايكولوجي؛

يتضح لنا من هذه المقدمة الاستهلالية ، أن النظرية الايكولوجية ، إنما تستند بالضرورة إلى محورين أساسيين هما « الأرض » من ناحية ، بالإضافة إلى ما يتفاعل مع هذه الأرض من ناحية أخرى بما « يغطيها » من سائر الفعاليات النباتية والحيوانية والبشرية بمعنى أن الايكولوجيا الإنسانية كعلم وضمي ، إنما يرتكز إلى قطبي « الانسان » و « المكان » أو « البيئة » .

و « البيئة Environment » هي اصطلاح ايكولوجي هلى ، يطلق على كل العوامل أو القوى الخارجية external Forces ، التي يكون لها صداها ورد فعلها في تكوين وتنظيم حياة الكائن العضوي .

وتشتمل « البيئة » على كل ما تحتويه من مادة ضرورية للحياة ، وما يحيط بها من عوامل وشروط تسهل أو تعقد من سبل المعيشة ، وكلها شروط جغرافية

وظروف جيولوجية أو هوامل بيولوجية ، وما أعنيه ببساطة ، هو أن القوى الإيكولوجية الخارجية ، من قوة تتعاقب بالجو أو المناخ ، أو هوامل متصل بالأرض وطبقاتها ، أو ظروف الوراثة بما تكن فيها من سائر القوى الحيوية التي تتحكم فيها قوانين البيولوجيا نباتية كانت أم حيوانية .

وما يعنينا من كل ذلك - هو التأكد من أن هذه القوى الإيكولوجية الخارجية ، إنما نفرض على الكائن الحي أن يتكيف معها ، تحقياً لبقائه وتأكيداً لمبدأ الصراع من أجل الوجود .

ولهذا السبب تتصل دراسة الإيكولوجيا بعلوم البيولوجيا والمورفولوجيا Morphology ، والاقتصاد كما ترتبط بعلوم الجغرافيا البشرية ، والديموجرافيا demography ، الأمر الذي يجعلها في نهاية الأمر ترتبط بالضرورة بمسألة علم الاجتماع .

حيث تعالج الإيكولوجيا مسألة السكان ومناشأهم على سطح الأرض فيدرس الإيكولوجي بيئة الكائن الإنساني ويقوم بمسوح طبيعية وثقافية لتلك البيئة ، ثم يربط أخيراً بين مختلف المناطق والبقاع الطبيعية natural area من جهة ، وبين الدوائر والمناطق الثقافية Cultural area من جهة أخرى (١) .

ولقد إهتم بمسألة الربط بين الدوائر الطبيعية والثقافية ، مختلف علماء الاجتماع الحضاري ، من أمثال د جيس Geddés ، ود برانفورد Branford ، ود لوبلاي Le Play ، ود جيدنجز Giddings ، كما درس د كروبير Kroeber ، في هذا العدد تلك الصلة الوثيقة التي تربط بين المناطق الطبيعية والمناطق الثقافية ، وعلاصة بين التباين الأصلي في شمال أمريكا ، ثم قسم د كروبير ، هذه المناطق الطبيعية إلى مناطق ثقافية كبرى .

---

(١) Hawley. H., Amos., Human Ecology, A Theory of Community Structure. Ronald, New York 1950.

ولا مشاحة في أن علاقة الإنسان ومناشطه وخضوعه للظروف أو الشروط
الفيزيائية التي تتصل بالأرض والبيئة الطبيعية ، إنما تجعلنا نقرب إلى حد بعيد من
محل الدراسات الجغرافية ، وما يتصل بها من علوم الجيومورفولوجيا
Geomorphology والديموجرافيا والجغرافيا البشرية ، Human Geography ،
ولكن الجغرافيا البشرية ، إنما تتأخر تماما عن الايكولوجيا الإنسانية ، حيث
تؤكد الجغرافيا البشرية فقط على تأثير البيئة الفيزيائية على الإنسان ، على ما يذكر
أصحاب مدرسة الحتم البيئي environmental determinism وعلى رأسهم
« راتزل » Ratzel ، وفيدال دى لابلاش Paul Vidal de la Blache وجين
برون Jean Brunhes ، وغيرهم من أتباع تلك النظرية التي تؤكد أثر العوامل
الجغرافية في السلوك الإنساني ، إلى المرحلة التي معها يذهب « باروس » Barrows ،
إلى أن الجغرافيا هي علم الايكولوجيا الإنسانية Human Ecology حيث تدرس
الجغرافيا البشرية عتلف الجماعات الانسانية كجزء من النظام الطبيعي تماما كما ينظر
إلى « الغلاف الحيواني » أو النظام النباتي ، أو الحيواني ، « الغلاف البشري » هو جزء
متكامل مع سائر هذه الأغلفة والنظم الكونية والمعنوية .

ولهذا السبب يصنف الجغرافيون ذلك النمط المتغير The changing Pattern
بأنه يتعلق بدرجة كثافة الكتلة البشرية ، وتوزيع السكان - Population distr-
ibution ، ويفسر كل ذلك في ضوء العوامل الجغرافية Geographical factors
ولكن النظام الانساني ليس مجرد « غطاء طبيعي » يغطي سطح الأرض ، حيث
نجد للانسان ردود أفعاله إزاء الطبيعة ، فهو ليس جامدا كتمثال حيال البيئة ،
وإنما نجد يفرق الجبال وبينى السدود ، ويؤهل القنايات ، ويبعد الطرق ويروى
المصرى ، وملك هي جهود الانسان التي تلخصها دائما كلمة « حضارة »
Civilization

فالإنسان هو خالق حضارته وصانها ، أما الحيوان فلا ثقافة له أو حضارة ، حيث ينهر الإنسان ما هو يبيئ أو طبيعى natural ، والثقافة أو الحضارة ، هي عملية تعديل modification مستمر للوقف الطبيعى. كما لا تصدر الثقافة إلا من عملية تكيف adjustment إنسانى مع البيئة الفيزيائية .

وهذا المعنى يتاير الجغرافيا البشرية عن الايكولوجيا الانسانية ، حيث تتعامل الجغرافيا مع الناس ومناشطهم activities وتوزيعهم distribution على بقعة الأرض ، فلا ينفصل الجغرافى بتلك العلاقات المتبادلة interrelation تلك التى تنجم من تفاعل interaction الجماعات والنظم والظواهر والاناساق الاجتماعية . وذلك هى وظيفة الايكولوجيا الاساسية فلا ينفصل الايكولوجى على العكس من الجغرافى ، إلا بالعلاقة المباشرة بين الانسان الاجتماعى والبيئة الطبيعية ومدى تضافر الجهود الجمية والعلاقات الاجتماعية فى قسائدهما وتعامدهما interdependence ونجاحهما فيما يتعلق بتحديد الأفعال action وتنظيم ودود الأفعال reaction ، تلك التى تربط الجهود الجمية لعملية التكيف مع البيئة الطبيعية .

وبينا يتم الجغرافى بانقشار الانسان على سطح الأرض ، ينفصل الايكولوجى بتحليل عمليات التكيف الاجتماعى بالبيئات الفيزيائية وداسة أثر عمليات التكيف الجمعى فى تحديد شكل العلاقات الاجتماعية وصور التنظيم الاجتماعى Social organization ، ومن ثم تضطلع الايكولوجيا الانسانية بمهمة سوسيولوجية وتعالج مسألة جوهرية فى علم الاجتماع ، وهى تلك المسألة الحاضرة بتطور التنظيم الاجتماعى الذى يكون له صدها فى عمليات التغير الاجتماعى .

وما يعيننا من كل ذلك ، هو أن للايكولوجيا الإنسانية دورها وبجالتها ، كما تستند النظرية الايكولوجية إلى مجموعة من القضايا والفروض العامة ، تلك التى تستمد أصلا من علوم ايكولوجيا النبات والحيوان والانسان ، وبالتالي فإن

المضامين المنطقية Logical implication المتعلقة بالنظرية الايكولوجية العامة ، إنما تفهم وتتكامل مع دراسات متعددة ومستفيضة في علوم التشريح والبيولوجيا والجيولوجيا ، وهي علوم متصلة بمالم الكائنات الحية ، هذا العالم الهائل الذي يحوي بين طياته حقول النبات وبيئات الحيوان ، ومجتمعات الإنسان .

الايكولوجيا والتنظيم الاجتماعي :

وليس من شك من أن هناك ما يؤكد تلك الرابطة الوثيقة التي تربط بين الايكولوجيا من جهة ، والتنظيم الاجتماعي Social organization من جهة أخرى ، فلا يمكن أن يسبح أي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي في فراغ ، حيث تتداخل القوى الايكولوجية إلى حد بعيد في تحديد الصور الخاصة بأشكال التنظيمات الاجتماعية .

و التنظيم الايكولوجي Ecological organization بمعناه الواسع ، هو شبكة العلاقات ، والتفاعلات الوظيفية Functional interrelationship ، التي بفضلها وبمقتضاها ينظم الناس في حياة جمعية (١) .

واستناداً إلى هذا المعنى ، ينبني على العالم الايكولوجي ، أن يركز الانتباه إلى دراسة نظم العلاقات الوظيفية Organization of functional relations ولهذا السبب كان الزمان Time ، والمكان Space من المحاور الأساسية لحل دراسة ايكولوجية ، وكثيراً ما حددنا علماء الأثروبولوجيا الاجتماعية ، وبخاصة إرفانور بريتشارد Evans Pritchard عن الزمان الايكولوجي ، و المكان الايكولوجي ، ، واستند إرفانور بريتشارد إلى تلك الأبعاد الايكولوجية ecological dimensions ، الزمانية والمكانية ، كمدخل رئيسي لدراسة المشهورة

---

(1) Ibid : p. 198.

عن « النوير » The Nuer ، (١) .

بمعنى أن الزمان والمكان هما من قبيل الأبعاد الرئيسية ، التي في ضوئها نستطيع أن نفحص أو أن نلاحظ كل تنظيم إيكولوجي ، ولا يمكن أن يقاس أو يدرس زى شكل من أشكال التنظيمات الإيكولوجية ، إلا من خلال إطارى « الزمان الاجتماعى والمكان الاجتماعى » Social Space ، (٢) .

وجملة القول - فإن « الإيكولوجيا الإنسانية » ، إنما تدرس كل مظاهر التنظيم الإيكولوجي ، في ضوء دراسة السكان في علاقاتهم بالتنظيم الاقتصادى ، ومناشطهم في الحياة الجمية ، كما تظهر وتنتج من طبيعة أسطح البيئات الفيزيائية وأشكالها وتضاريسها وتعاريفها ، وهذا هو طبيعة المكان الاجتماعى ، بمعنى أن التنظيم الإيكولوجي ، إنما يتصل بكل أشكال الأنشطة الجمية ، ودراستها من زاوية الزمان والمكان ، أى أننا ببساطة ، ندرس للشاطئ الجمى - Collective activity كما يظهر الميان على سطح الأرض .

التفاضل الثقافى والتنظيم الإيكولوجي :

ويدخل في باب التنظيم الإيكولوجي ، كل الظواهر التي تتعلق بالتفاضل الاجتماعى Social differentiation . على اعتبار أن المجتمع ما هو إلا تنظيم من التشابهات والاختلافات Organization of differences and Similarities كما نثبت أسس التفاضل الاجتماعى عن جوهر وطبيعة الحياة الجمية ، تلك التي نعتمد أصلا إلى « الأفراد individuals » ، كما ترجع أيضا إلى شروط البيئة

---

(1) Evans - Pritchard E. E., The Nuer, Clarendon Press - Oxford. 1950

(٢) أنظر كتابنا « علم الاجتماع والفلسفة » الجزء الثانى نظرية المعرفة ، دار الطلبة لـ العرب ، بيروت ، ودار المعرفة الجامعية الأسكندرية ، القاهرة .

الفيزيائية حيث أن المجموع الكلى المناشط أو القدرات الفردية - individual abilities ، هو بمثابة المادة الخام raw material التي منها تصدر الأصول الأولى لكل ظاهرة جمعية .

ولا شك أن هناك ما يميز التفاضل ، من التنظيم ، ، فالتفاضل الاجتماعى يرجع أصلا إلى ما ينجم من ذلك المجموع الكلى لقدرات الأفراد . كما يصدر التفاضل من ذلك التركيب الاجتماعى الحائل الذى يتألف من فئات السن age والجنس Sex ، تلك الفئات التى تتوزع فى الحياة الجمعية ، كما يستند التفاضل إلى شروط الظروف المحلية للإقليم local territorial circumstances ويرجع ذلك التفاضل إلى ذلك التباير الحادث بين مختلف الطبقات ومستويات المعيشة وأوضاع الأفراد ومراتبهم فى النسق الاجتماعى الكلى .

ومن هنا يكون التفاضل ، ما هو إلا الركيزة الأولى التى إليها يستند التنظيم organization . ويقوم كل تنظيم على نوعين من التفاضل ، هما : التفاضل الفيزيوسيكولوجى أو السيكوفيزيولوجى Physio-psychological differentiation من جهة ، والتفاضل الإقليمى territorial differentiation من جهة أخرى .

وقبل الإشارة إلى نوعى التفاضل ، ينبغى التركيز على ماهية التنظيم ، فى ضوء فهمنا لطبيعة التفاضل : فنقول إن التنظيم هو ذلك المفتاح الرئيسى الذى يتألف به عالم الأيكولوجيا صور وأشكال التجمعات الإنسانية رغم ما فيها من تفاضل ظاهر فى تركيب هذه التجمعات .

ولذلك تحاول الدراسات الأيكولوجية أن تكشف أو أن تصف كل أنماط التنظيم الإنسانى human organization ، على اعتبار أن القضية الجوهرية التى تستند إليها النظرية الأيكولوجية ecological theory برمتها ، هى تلك القضية

الثالثة بأن التفاعل الاجتماعى ، هو المظهر الرئيسى لوجود الإنسان human existence . ولا شك أن هذا التفاعل إنما ينتج عنه بالضرورة مختلف أشكال أو صور التنظيم ، ولكننا نسأل : وما معنى التنظيم فى ذاته ؟

فى الرد على هذه المسألة نقول إن التنظيم الاجتماعى إنما يسير عن تضامن أو تعاون بمجموعات من الأفراد والجماعات ، حين تتوظف هذه المجموعات للقيام بدور محدد من أدوار تقسيم العمل الاجتماعى .

بمعنى أن التنظيم هو عبارة عن تعاون جماعة من الأفراد القيام بوظيفة من وظائف تقسيم العمل . فالأصرة مثلاً هى وحدة تتألف من مجموعة من الأفراد ، حيث نجد داخل أطوارها مجموعة من العناصر المتفاضلة ، ففيها السكهل والخبث والرجل ، وفيها الشباب من أثنى وذكر . فالتنظيم هو تركيب متفاضل الأجزاء للقيام بمهام أو أدوار أو وظائف .

وهذا المعنى يكون التنظيم الايكولوجى ecological organization هو ذلك الكل المحدد الذى يتألف من شبكة الوظائف function والعلاقات التى يعضلها يعيش الأفراد على اعتبار أن الأفراد هم العناصر الأولية فى كل تنظيم اجتماعى . وفى ضوء ما يتعلق بطبيعة التنظيم ، علينا أن نشهد الآن إلى نوعى التفاضل السيكوفيزيولوجى من جهة ، والتفاضل الاقليمى من جهة أخرى .

١ - التفاضل السيكوفيزيولوجى :

من المسلمات الأولية فى علم الاجتماع ، أن الأفراد هم المصادر الجنية للفعل الاجتماعى social action كما أنهم أيضاً دحمة الملامح والسمات السلوكية bearers of behavior traits ومن المسلم به أيضاً على نحو أكسيوماتيكى Axiomatic ، أننا لن نمش على فردين لئثنين متماثلين . بمعنى أنه لا يوجد ولن يوجد إنسان يتطابق تماماً مع إنسان آخر من حيث السمات السلوكية والذكائية .

واستناداً إلى نتائج ومكتشفات علوم الأجنة embryology وما يتصل بها من ظواهر كالتهجين والتلقيح وانتقال المورثات من جيل إلى آخر ، فلا مشاحة في أن التفاضل بين الناس ، هو حقيقة بيولوجية استناداً إلى تلك العوامل الجينية واختلاف المورثات ، الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى التفاضل من الزاوية السيكوفيزيكية من جهة والسيكوسوسيولوجية من جهة أخرى .

ومن المعروف أن الجينات genes التي تنجم عن التلقيح باتصال الذكر بالأنثى ، إنما تألف كي تكون باتحادها بويضة خصبة Fertilized ovum . ولا شك أن لهذه البويضة أثرها في الزمان الجنيني ، حيث يتطور الكائن العضوي ، وحيث يشكل البناء الفيزيقي الحلي ، وتحدد النسب الذكائية والملاصم العضوية بفعل انتقال المورثات والجينات من الأبوين « كهدية أول يديانها طفلها الوليد » ، وطبقاً لقوانين الوراثة heredity لن نمر على فردين إثنين لمهما نفس السمات الوراثية ، ومن وجهة النظر الاحصائية وطبقاً لمبادئ الاحتمال probability هناك احتمال ضعيف بل ومتناهي الصغر infinitesimal في الشعور على إثنين متشابهين من حيث القدرات العقلية والمظاهر الجمعية والسلوكية والانفعالية .

وحتى في حالة التوائم Twins ، تلك الحالة تنشأ عن إنشطار خلية خصية واحدة a single fertilized cell ، فإننا من الناحية النظرية نهد أن الخلية المنشطرة إنما تشابه وتتطابق في شطريها ، ولذلك غالباً ما تنشأ التوائم من حيث السمات والملاصم ، ومع ذلك فقد تظهر اختلافات جوهرية وهامة ، فإذا كان التوأم الأول يمتاز بالقوة الجسدية ، نهد أن الثاني يشبه بالضعف الجثائي ، وإذا كان الأول أيسر أو أشول left-handed ، فيكون الثاني أيماً أو « غير أيسر » right-handed ، كما وقد تتباير التوائم من حيث سمات أو طرز الشخصية personality ، ومن حيث القدرات العقلية والذكائية . وهذا ما تؤكد

دراسة « تولمان Tollman ، المقارنة من تطابق أو عدم تطابق التوائم بالإشارة إلى المشابهات الذكائية :

• A Comparative study of identical and non-identical twins with respect to intelligence resemblances •

وبالإضافة إلى العناصر البيولوجية في عملية الوراثة ، فإن توزيع أفراد المجتمع وانقسام الفئات الاجتماعية إلى مجموعتين من فئات السن والجنس ، فإن هذا التوزيع الأولي يعتبر من المصادر الأساسية التي يصدر عنها « التفاضل الوظيفي Functional differentiation الذي إليه يستند كل تنظيم اجتماعي حيث أن « تقسيم العمل ، هو الركيزة الأولى في كل تنظيم اجتماعي ، كما يتفاضل الناس استناداً إلى اختلاف الوظائف التي يقومون بها في التنظيم الاجتماعي وطبقاً لمبدأ « تقسيم العمل » .

ومما كانت حالة البناء الاجتماعي من التقدم أو البساطة ، ومما بلغت درجة تضرع المجتمع أو بدائيته ، فإن إنشطار البناء إلى فئات للجنس من ذكر أو أنثى ، وانقسام المجتمع إلى فئات للسن من شبان ورجال وشيوخ ، يعتبر هذا الانشطار أو الانقسام بمثابة الركن الأساسي في عملية توزيع الوظائف الاجتماعية ، تلك التي تنعكس بالتالي على كل مظاهر النشاط في الحياة الجمعية collective life . حيث تميل الجماعات المتفاضلة إلى تنظيم أنفسها بالقيام بمختلف الوظائف التي يكون لها دورها على أرضية البناء الاجتماعي .

ومن هنا صدرت مختلف المناشط الجمعية لألوان الجماعات التي تختلف وأشكال الزمر التي تألف في القيام ببعض الأدوار التي تتوزع في سائر الأساق الاجتماعية فيظهر التجانس homogeneity واللاتجانس heterogeneity في كل أشكال تقسيم العمل . وينقسم العمل الاجتماعي ، وتفاضل الجماعات والزمر ، كما يظهر

على مسرح المجتمع أشكال من الظواهر الايكولوجية . والمناشط الاقتصادية . وقد تحدث بعض التغيرات التي تطرأ على الوظائف المتفاضلة فتتغير فبما مختلف الأنشطة السائدة في بنية المجتمع .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، حين نجحت الحكومة الفيدرالية نهائياً في هدم وتحطيم القوى العسكرية والحربية الخاصة بمجتمع الأيروكوا Iroquois ، طرأت بعض التغيرات على الوظائف البنائية ، وهدلت المناشط الايكولوجية وتغيرت أشكال تقسيم العمل الاجتماعي ، فلقد كان مجتمع الرجال عند الأوروكوا قبل الانخراط والخضوع للحكم الفيدرالي ، هو مجتمع القوة العسكرية ، وكانت الوظيفة الاجتماعية لفئة الرجال وظيفة حربية وسياسية ، فالرجال هم هيئة المحاربين التي تنظر إلى الزراعة agriculture نظرة إحتقار وإزدراء إذ أنها مهنة المرأة ووظيفة النساء . ثم تغيرت وظائف فئات الجنس والعمر مع إنبهار البناء العسكري والحربي الأمر الذي معه يتلاشى السبب الجوهري في إزدهار الزراعة وإعمالها حين تحول الرجل عند الإيروكوا من « محارب » إلى « مزارع » ، حيث ألقى بالقوس والحربة كي يهتم بالفلاحة والزراعة ، وتغيرت وظيفة رجل الكروايفر ، وظهرت وظيفة فلاح الأرض المستقر . ومن هنا تتفاضل الوظائف والمناشط الايكولوجية وتغير الظواهر العامة التي كانت سائدة في تقسيم العمل الاجتماعي .

ومعنى ذلك أن التفاضل السيكونوفيزيولوجي إنما يتم من حامل الجنس ، وهناك أيضاً طبقات عمرية متفاضلة في المجتمع وتكشف عن قواه الماملة ، حين تتباين هذه الحالات العمرية بين العقولة والصبا والشباب والرجولة والكهولة . فالأطفال والفتوة فئات معولة لا تعمل ، وتقلل من طاقة المجتمع وتضعف من قواه ، بينما الشباب هم فئة العمل والإنتاج . وبالإضافة إلى هذه العوامل الخاصة لفئات الجنس وطبقات العمر ، هناك أحد العوامل السيكونوفيزيولوجية وهي عامل السلالة

أو العنصر Race ، وهو عامل بيولوجي يتم به دارس علم السلالات حيث تتفاضل أجناس الناس وتمايز ألوانهم ومشاربهم استناداً إلى خصائص وعيذات فيزيقية يكون لها دورها في عملية التفاضل .

٢ - التفاضل الاقليمي :

لاشك أن سطح الأرض لا يستوى على نحو محدد ، وإنما نجد به يتعرج ويتنوى حين ينخفض تارة ويرتفع أخرى ، كي تظهر المنخفضات والأعادي والوديان من جهة ، كما ترتفع الجبال والهضاب من جهة أخرى . وتلعب هذه الأشكال التضاريسية دورها في كل الظواهر الايكولوجية ، ويكون لها رد فعلها في عالم النبات والحيوان ، حين تخضع لشروط المكان وظروف المناخ . ومن ثم تصدر عن تلك العوامل الاقليمية والايكولوجية بعض التصورات والظواهر الثقافية التي تلتأ أصلاً عن مدى درجة الاتصال والعزلة . ومن هنا يكون للتفاضل الاقليمي أثره في صدور التفاضل الثقافي Cultural differentiation الأمر الذي من أجله يتمايز الاسكيمو Eskimo ، عن شعوب المناطق الحارة ، ويختلف « رجل الجبل » عن « عامل المنجم » ، وتظهر الفوارق واضحة بين « البدوي » الصحراوي الثقيل ، ورجل السهول المزارع المستقر . حتى أن التفاضل الاقليمي إنما يفرض أشكالاً مختلفة من مظاهر التفاضل الثقافي . ويعني أن التفاضل الاقليمي أيضاً إنما هو تعريف في ذاته وعلى نحو قبل apriori هو أحد الشروط الجوهرية في تحديد أنماط الثقافة ، كما يعتبر التوزيع الفيزيقي أحد العوامل السوسبيولوجية التي تؤسس الثقافة من جهة ، والتي تغير الأساس المادي للجمتمع من جهة أخرى .

٣ - الكثافة الفيزيقيه :

وبالإضافة إلى وظائف التفاضل السيكوفيزيولوجي والتفاضل الاقليمي وأثرهما في التنظيم الايكولوجي ، هناك عامل الكثافة الفيزيقيه physical density ، على

اعتبار أن الزيادة في تعداد السكان ، إنما تتأثر بهذه الأشكال الأولى للتفاضل ، حيث يحمل الإنسان في انتقاله كل الملائح الانطيمية والثقافية . ولقد اهتم د اميل دور كايم ، بأثر الكثافة القيريقية حين يميزها في دراساته المورفولوجية عن الكثافة الاجتماعية social density حيث أن الكثافة القيريقية ترتبط بتحديد النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض ، وبالتالي تحصل على درجة الكثافة السكانية أو القيريقية أما الكثافة الاجتماعية فتربط بدرجة الاحتمك أو د تواتر العلاقات ، القائمة بين الناس . فقد يقسم شعب معين بالذات بدرجة عالية من الكثافة السكانية مع الاحتفاظ في الوقت هيئة بدرجة منخفضة من الكثافة الاجتماعية (١) . ولذلك تقسم كل دراسة في كل تنظيم أيكولوجي إلى مظهرين أساسين :

أ - مظهر مكاني من جهة .

ب - ومظهر زمني من جهة أخرى :

أ - المظهر المكاني :

يرتبط كل تنظيم أيكولوجي بالضرورة بالأساس المادي أو التحديد المكاني spatial . حيث أن التوزيع المكاني ما هو في حقيقة أمره سوى شكل من أشكال التوزيع السكاني ، حيث تتأثر الجماعات الانسانية في تنظيماتها حين تتناثر وتتوزع في انتشارها على سطح المكان الاجتماعي ، إما في تجمعات صغيرة نسبياً ، وإما في كتلات هائلة (٢) .

---

(1) Ibid. p. 196

(2) Ibid. p. 234

أنظر أيضاً في هذا الصدد :

Halbwachs Maurice., Population and Society, Introduction to social Morphology. Free Press of Glencoe 1960. p. 12.

والمستطوع أن نقسام من علة توزيع السكان والانتشار في المكان الأيكولوجي ما هي ؟ وكيف ترتب الجماعات وتنظم الزمر الإنسانية على سطح الأرض ؟ وما هي العوامل الجوهرية التي تسهم في عملية التوزيع المكاني Spatial distribution ؟

للإجابة على هذه المسائل ، نقول إن هناك ثلاثة عوامل أساسية بعدد التوزيع الأيكولوجي ومصادر تنظيم النشاط الانسانية ، بما يشمل مع الأسس الأيكولوجية للمكان الاجتماعي وأول هذه العوامل يتصل بعملية الاعتماد المتبادل interdependence بين مختلف الجماعات والزمر ، على اعتبار أن هناك مطلباً متبادلاً للتداخل والاعتماد بين علاقات البشر وممتلكاتهم . ويتصل العامل الثاني بعملية اعتماد النشاط activities البشرية ، على المميزات العامة للمكان الفيزيقي حيث تستند الوظائف Functions في تقسيم العمل الاجتماعي وفي تفسير الظواهر الأيكولوجية إلى مختلف الخصائص والسمات التي تفسر بها البيئة أو حامية الأرض أما العامل الثالث والآخر فمرتبط بذلك الاعتماد المكاني الذي يتيح الغطاء الانساني فرصة التلاحم والاحتكاك contact .

وبعد هذه العوامل ، لا يستقل عامل بذاته عن سائر العوامل الأخرى ، حيث أنها عوامل متضافرة وتتكامل دون ما انفصال أو استقلال ، ولا يفصل بينها علماء الاجتماع إلا بقصد ما تتطلبه عملية التحليل فلا يميزون فيما بينها إلا لأغراض الدراسة فحسب . فالفصل بين هذه العوامل ليس حقيقياً ، وإنما هو بمثابة فصل ظاهري يقتضيه التجريد العلمي . فهناك اعتماد متبادل دون شك بين نشاط الإنسان ونوع البيئة الفيزيكية ، كما يقلل العامل الأيكولوجي أو يزيد من درجة تركيز Concentration السكان أو تخلفها ، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تحديد شكل التنظيم الأيكولوجي من زارية طبيعة المكان الاجتماعي .

ب - المظهر الزماني :

إن التحديد الزماني temporal يتكامل تماماً مع التحديد المكاني ، حيث أن الزمان كالمكان له دوره الخطير في تحديد شكل التنظيم الأيكولوجي ودهاه ، ودرجة اتصال أو تماسك الجماعات . وفرض أنماط أو صور عامة للسلوك الجمعي Forms of Collective behaviour وفقاً لطبيعة المناشط الأيكولوجية التي تتغير من حين لآخر طبقاً لتواتر مختلف الفصول التي تشكل إطاراً زمنياً عاماً تدور فيه مختلف أنماط السلوك الاقتصادي وأساليب الحياة الجمعية ، تلك الأساليب والأنماط التي لا تنظمها وتفرضها سوى مجموعة من الأبعاد الزمانية temporal dimensions .

ولا يمكننا بالطبع فصل ما هو مكاني ، عما هو زماني ، إذ أن الزمان والمكان من الصور الاجتماعية الأساسية التي تتدخل في صلب كل دراسة سوسيولوجية أو عقلية . ولا يمكن أن نفصل الزمان الاجتماعي عن المكان الفيزيقي إلا على سهل التجريد abstraction إذ أننا لا ننقل في المكان إلا خلال الزمان ، ولا يمر بنا الزمان ويتواءم إلا داخل صورة مكانية أيأ كانت . فالتمتع الزماني temporal pattern هو متضمن أصلاً في كل نمط مكاني Spatial Pattern . وإن كان ذلك كذلك ، فإن فكرة الزمان ، لا تنفك عن التجربة العمورية الفرد ، وإنما تصدر عن أصل اجتماعي ، وتنبع عن تلك التجربة الحية القائمة في الحياة الجمعية ، فالتقويم الزمني هو إذن تعبير صريح وعن إيقاع الحياة الاجتماعية ، وما يصاحبها من مظاهر وظواهر النشاط الجمعي . وهكذا يحدد الزمان الاجتماعي ، من تلك المجموعة الكلية المطلقة الكائنة في حياة الجماعات .

ولقد تابع « هوبير » و « موس » هذا الاتجاه الدوركي ، وقالوا بالأصل الديني والسحري لفكرة الزمان . والتفت « إيرسيل موس » إلى الزمان باعتباره

نتاجاً ضرورياً ينجم عن تلك الأفهام والطقوس الدينية ، كما حاول أيضاً أن يؤكد الأصل الديني الغيبي وأن يدعمه بدراساته المختلفة حول التصورات المعبرية^(١) .

وخلاصة القول إن الزمان الدوركي ليس صورة من صور الحدس ، كما أنه ليس قبلية a Priori في العقل الخالص ، على نقيض ما ذهب كانط^(٢) . وإنما حاول دوركايم وأتباعه أن يؤكدوا الصورة الاجتماعية لفكرة الزمان . وأن ينكروا قبليتها ، بابرار الأصل الاجتماعي لحركة الزمان ، من حيث أن تلك الصور الزمانية إنما تستمد خصائصها الضرورية والكلية من واقع التتابع الاجتماعي للأحداث ، ومن توالي الشعائر والطقوس الدينية .

وبهذا المعنى يصبح الزمان عند دوركايم ، هو زمان الجماعة ودوميتها الكلية الصائرة ، هل من السنين كما تصبح « مقولة الزمن » عند دوركايم ، ظاهرة اجتماعية تشكل في بنية المجتمع ونظاماً اجتماعياً ، ثابتاً^(٣) .

وهكذا يلقى علم الاجتماع على فكرة الزمان ضوءاً ، ويضئ عليه طابعاً اجتماعياً ، ويسمى لها تفسيراً يكشف عن مغزاها الديني ومبناها الجمعي .

لقد عقد الاجتماعيون والتاريخيون أهمية كبرى على فكرة الزمن ، وذلك

---

(1) Huber Et Mauss, *Mélanges D'Histoire des Religions*, Paris 1929. p. 191.

(2) Kant, *Emmanuel Critique de la Raison pure*, Traduction Française avec notes par A. Tremesaygues et B. Pacaud. Press Universitaires de France, Paris 1950 p. 63.

(3) Durkheim, Emile, *Les Forces Élémentaires de la Vie Religieuse*, F Alcan Paris 1912. p. 15.

يربطها بالماضي الاجتماعي ، أو الماضي التاريخي ، ذلك الماضي الإنساني الذي يظهر
 بظهور المجتمعات ، والذي يتصل بالإنسان منذ أن كانت له تجاربه وأعماله وجوده
 ومنذ أن شاد نظمه الاجتماعية ، تلك التي تلخصها جميعاً كلمة الحضارة ، ومن
 ثم كان الزمان الاجتماعي هو الزمان الممتلئ بالتجارب الإنسانية والاجتماعية ،
 وهو ذا الذاكرة الاجتماعية ، التي تحفظ حضارة الإنسان الفكرية والدينية والحلقية .
 وفي هذا السدد كشف د موريس هاليفاكس Halbwachs ، في كتابه عن
 « الاطارات الاجتماعية للذاكرة » les Cadres Sociaux de la Mémoire ،
 كشف (١) عن فكرة الزمان باعتبارها إطاراً اجتماعياً من إطارات الذاكرة ،
 وعنصرأ رئيسياً من عناصر عملية التذكر ، حيث أننا أثناء قيامنا بالتذكر ، إنما
 نحاول أن نتوصل إلى الأحداث من خلال معرفتنا وتذكرنا لزمانها ومكانها .
 ولما كانت الذكريات تتصل بالواقع الاجتماعي فأننا نقول مع د هاليفاكس ، :
 إن الزمان والمكان من الاطارات الاجتماعية للذاكرة ، حيث أننا لا نحصى من
 للذكرى إلى الزمان ، ولكننا نحصى من الزمان كإطار اجتماعي ، إلى الذكرى كحدث
 ولولم نقضى ، كما أننا لا نستطيع الذكرى إلا في سبيل ملء الاطار ، ولقد كنا نفقد
 الذكرى لو لم يكن لدينا الاطار لنلأه .

ومن ثم كان من الواضح أن الزمان إطار اجتماعي بمعنى بالمتغير الاجتماعية
 والتجارب الجمعية والأحداث الإنسانية (٢) . ومن هنا ربط د هاليفاكس ، فكرة
 الزمن بفكرة الماضي للتذكر ، وأضفى على مقولة الزمان عنصراً اجتماعياً خالصاً

(1) Halbwachs, Maurice., Les Cadres Sociaux de la Mémoire
 Nouvelle Edition. F. Alcan Paris 1955. p. 28.

(2) Blondel, Charles., Introduction à la Psychologie Collective.,
 Collection Armand colin, Paris. 1949 p. 137.

باعتباره شرطاً أو إطاراً لقيام الذاكرة.

ومنك من الدلائل الاجتماعية ما يكشف عن العناصر الجمعية والتاريخية التي تكون في فكرة الزمن ، مؤداها : أن المجموعات الزمنية ، والتقاويم المستعملة في قياس الزمن ، قد صدرت جميعها بصدور حضارات نهت في مجتمعات قديمة ، كما هو الحال في مصر واليونان وفلسطين والهند ، ومن ثم فقد أصبح لدينا تلك التقاويم الهامة كالنقويم المصري والنقويم الفلسطيني والنقويم الهندي .

كما أن هناك أحداثاً هامة قد نمتزها منبداً تاريخياً لحساب العتدين ، مثل : «الاولياد الأولى» : أو «تأسيس روما» (١) ، كما ويتعلق المؤرخون على أن «سقوط روما» أمام غزوات البرابرة ، هو الحد الفاصل بين «التاريخ القديم والصور الزمني» .

وتلك أحداث تاريخية خالصة ، ولكن هناك أيضاً أحداثاً ديدلية كبرى قبلتها الجماعات البشرية كبدايات التقويم الميلادي أو الهجري ، تلك التي بدأت «بميلاد» المسيح عليه السلام ، أو «هجرة» الرسول ﷺ ، وهي أحداث زمنية مقدسة لدى الشعوب الآورية والإسلامية عما يحاطها «مزاًكر» تثبت ، أو حفاظاً ارتكان هامة في التاريخ الإنساني .

ولعل «موريس هاليفاكس» قد عبر تعبيراً صادقا عن المعنى الاجتماعي والتاريخي ، لومان بالإشارة إلى فكرة الذاكرة الجمعية : «المجموعات الزمنية» ، أي التقاويم المستخدمة في قياس الزمن ، وبهذا المعنى يكون «هاليفاكس» مستكافلاً «للاتجاه الدوركي» ، في معنى وضمون الزمان الاجتماعي .

(1). Blondel, Charles, Introduction à la Psychologie collective, A Collin, Paris 1946, p. 123.

الفصل الثامن الأبعاد الثقافية في الفن والأدب

* تمهيد

• الإنسان والفنان

• الاغتراب والفن المعاصر

* علم اجتماع الفن Sociologie de l'art

* الوظيفة الاجتماعية للأدب

* علم الاجتماع الفينوميتولوجي وظواهر

الأدب

• الأدب والطابع القومي

المهيد :

هذه دراسة في « علم الاجتماع الثقافي » Cultural Sociology ، إشتغلت بها منذ سنوات قليلة ، تطلبت شيئاً من المصاهرة بعد طول صبر ، حيث بذلك يصعد ما بين شاق وعسير ، وبخاصة حين أتناول بالدراسة الآن ، حقلاً جديداً من حقول التجربة الفنية ، أو التجربة السوسيولوجية The Sociological experiment (١) . وهي كمنجربة أدخل إلى ميدان « علم سوسيولوجيا المسرح The Sociology of the theatre » ، على حد تعبير « جورج بورفيلش Gurvitch » (٢) ، أو إلى دراسة ما يسميه « جان دفتير Jean Duvignaud » (٣) « Sociologie de la Creation artistique » حيث كان « جان دفتير » ينظر إلى المجتمع على أنه « مسرح الحياة » .

أ - ولقد طرح الكثر من القضايا الأساسية في ميدان تخطيط الفن والمسرح و « تطوير الإعلام والثقافة » وبخاصة من زاوية الأبعاد الاجتماعية في الفن والأدب ، أو ما يسمى أيضاً « بسوسيوجيا الأدب والفن » Sociology of Literature and Drama ، ومنها قضايا تقليدية مشهورة ، مثل الفن وهل هو لفن أم للجمهور ؟ وما صلة الفن بروح العصر ؟ وعلى أي نحو يمكن فهم الوظيفة الاجتماعية للأدب ؟ .

وهناك قضايا جديدة يعرّضها نقاد الفن والأدب ، ورواد التخطيط لمستقبل

---

(1) Burns, Tome., Sociology of Literature & Drama, penguin, U.S.A 1973. p. 77

(2) Ibid : p. 71

(3) Duvignaud, Jean., Sociologie de l'art., press. univers. de Farnce, paris. 1967. pp. 1 - 6.

الثقافة ، حين تربط بين الإنسان والمجتمع والطبيعة ، ، من طريق « الفن » ، كقطعة إجتماعية وإعلامية وثقافية ، تعيد تقييم « بناء الإنسان المصرى المعاصر » . فكيف نمالغ أنساق الفن والقيم الاجتماعية social Values ؟ وعلى أى أساس يصبح الفن لسقاً جوهرياً من أنساق الثقافة Culture وعلى أى نحو يعالج علم الاجتماع الفينومينولوجى phenomenological Sociology ظواهر الفن والأدب ؟ ، وماذا لقصد بسوسيولوجية الخلق الفنى ؟ وكيف يمكن تصور الأدب كنظام Literature as an institution على ما يقول « هارى ليفن » .

• « Harry Levin »

كل هذه مسائل تحارل هذه الدراسة أن تحيط بها التام ، حتى يمكننا أن نخطط تخطيطاً عاماً وموضوعياً لفن والأدب ، وحتى يمكن أيضاً أن نرى الجهد المشترك نحو « بناء الإنسان المعاصر » ، حين تتضافر كل الجهود وتعاون من أجل « تنمية الإنسان المصرى » ، ومعالجة « مشكلة الثقافة » فى جمهورية مصر العربية .

ب - ولاشك أن قضية الفن والأدب ، هى أخطر بكثير من أن تقتصر على الفنانين والأدباء وحدهم ، بل ينبغى أن يظهر على المسرح ، أبطال جدد ، وبخاصة حين يدخل الساحة ، طبقات أخرى من العلماء والباحثين والفلاسفة ، فتتضافر جهود علماء الاجتماع الصناعى والثقافى ، ورجال الفن والاقتصاد والسياسة ، من أجل دراسة وفهم أبعاد هذه « الأرضية الأيديولوجية الخطيرة » .

ولاشك أن « تاريخ الفن والأدب » ، هو سجل حافل بقضايا « السلام والحرية والديمقراطية » ، بل وقد يتفوق تاريخ الفن بعظمته وإساليته ، على تاريخ الحرب والمصراع ، والرعب والدمار . ففقد أسعدت قيم الفن والخير والجمال ملايين البشر ، وبعثت فيهم تحت شعار « الحرية والتساؤل » ، كل البهجة ،

والأمل ، والقوة ، والحب والإلتحام بالحياة . ومن هنا يمكن النظر إلى د . بخت الماضى ، كوسيلة إعلامية للحاضر ، ومن ثم فيكون الفن من أجل الفهم والحكمة والمرغظة الحسنة ، ومن هنا أيضا يصبح التاريخ والفن والأدب وسيلة إعلامية للتنقيف ، يزداد الإنسان المعاصر بفضلها فهما وثقافة وعمقا ، ومن ثم يصبح المعرّح أداة إعلامية قوية من أدوات الجهاز التعليمى فى د سوسيولوجية التربية

. « Sociologie de L'Education »

وقد يدخل تاريخ الفن والأدب والثقافة ، كمعصر جوهري فى التحليل البناء ، لروح العصر ، كما قد يعنى « روح العصر » عنصرا اجتماعيا وايدولوجيا يشكل « خلفية ثقافية » . أو يعبر عن حقبة فنية تتميز بها سائر عصور الفن والجمال ، ويبرز لنا التاريخ الحضارى البشرى ، تطورات اجتماعية تعبر بوضوح عما يسهمه « جان كلود باسرون Jean-Claude Passeron » ، « بسوسيولوجية العقول Sociologie des intellectuels » ، وذلك عن طريق التركيز على معطيات فنية وتاريخية ، توسى بمؤشرات تعطى طمعا ثقافيا ، وإجتماعيا مبرزا بما تصفيه « سوسيولوجية الواقعة السياسية Sociologie du fait Politique » ، على حدة تعبر « جورج لافو Georges Lavau » ، فهناك أبعاد سيكولوجية واقتصادية تكون فى سوسيولوجية الواقعة السياسية ، فقد حفل تاريخ الظلم السياسية ، تحت ستار « العدالة » أو « النفعية » أو « إنتصار العقل » أو حتى « الصالح العام » ، بأحداث الصراع والحرب والنصر وسفك الدماء . وفارق شاسع ويون واسع ، بين نتائج حروب تقتل وتدمر وتفسد فى الأرض ، وبين عطاء الفن والحضارة فى عصور الأمن والبناء والسلام .

الانسان والثقافة :

وإذا ما وصف الإنسان بأنه إجتماعى بطبعة ، فإنه يجذبه وأوهامه وآماله ،

فنان ذوائه بالسليقة ، وفلس بالخيبر وحده يحيا الإنسان ، كما يقول الكتاب المقدس (١) .

أ - فهناك إلى جانب عالم السموات والذات ، والتجربة والخبرة ، والمتعة الحسية ، نمد عالماً ميتافيزيقياً يخاطب الوجدان بلغة « متعالية » Transcendental ، تخلق يافى المطلق ، وتضلع في دنيا الخيال . وهي لغة تتعدى التجربة وتتحدى التجربة ، وتتمال على المادة والحس ، حين تطرق عالماً مثالياً يناجى القلب والروح والمظاهر ، بألحان صوفية تتسامى فوق اللغة الحسية ، وكلها جوارب فوقية وجمالية ، لا يشبعها فئنا سوى عالم الفن والأدب .

وطبقاً لخصوبة فعوى الزمان التاريخي ، ودوام حركته ومساره ، فلقد سكب للتاريخ في شق قوالب الفن ورموزه الكثير من خبرات الإنسان وتجارب البشر ، بما تحويه من مضامين الثقافة وفلسفات المجتمع والتاريخ والحضارة .

ب - ومع تعدد المضامين ، الثقافية ، واختلاف كيفيات « الفعوى » صدرت على مسرح الفن ، شتى الأشكال ، وختلف الاقوان والصور . فلقد سجلت قوالب الفن ، وإمثلة إطاراته بعطاء إجتاهى سخرى ، فاض بالضرورة من تجارب البشر وثقافة المجتمعات .

وفي هذه الأيام ، وقد قارب القرن العشرون على الانتهاء ، تتردد في دوائر الفن صيحات التجديد ، فكثيراً ما نسمع عن « السهرالية » و « التنكسية » و « التجريدية » ، فلقد اضطربت في ميدان الفن مختلف الأشكال والاقوان ، وتبشرت الصور والرموز ، حتى تتعدى أحياناً غاية في التحقيد فلا تكاد يفهم شيئاً ، وقد تميمت أحياناً أخرى أو يصيبها « الغموض » فتصبح « تهميداً خالياً من المعنى » .

الافتراق والفن المعاصر :

أ - ويمثل القرن العشرون حقيقة ما يسميه « هربرت كوهل (Herbert Kohl) ، « بعصر التعقيد (1) » The age of complexity . والتنمية - بسد في عصرنا ؛ ليس تعقيداً فلسفياً وجودياً فحسب ، بل هو « تعقيد اجتماعي وفق وثقافي » ، في نفس الوقت .

فلقد إنسحق الفنان التكعبي والتجريدي المعاصر ، تحت ضغط الحضارة الخائفة ، وخافى الفن الكثير من وطأة التصنيع ومحنة التكنولوجيا ، فكانت الازمة الباطنية التي أثارت فناناً معاصراً مثل « بيكاسو Picasso » ، فحاول أن يشور في أعماله الفنية الخالدة ، فخرج على القواعد الفنية التقليدية ، وحاول أن يتمرد وأن يعلم الصور والأشكال ، أو قد ينوع منها ويهرد ، حين يظلم أبرد ما فيها من سمات وصفات وخصائص ، ثم يقوم « بيكاسو » بهذه عملية التجريد والتزج بعملية « إعادة بناء Reconstruction » ما خلق أو نزع من صفات ، وما جرد من خصائص وسمات ، وتلك هي « التجريدية » . وإما بمحاولة الفنان إعادة أو عودة ما حطم من أجزاء وعناصر الصور والأشكال ، وهذه هي التكعيبية .

ب - وأعاب الطن ، هو أن الفنان « التكعبي » ، أو « التجريدي » ، للمعاصر ، إنما يهرب من جذره وهربه من واقعه المحتوم ، وهدم الإذعان لقيمته ، فثار على عصر التكنولوجيا وحضارة التصنيع ، وحطم الصور لقيمته من « الإلهام » ، و « الإغتراب Alienation » ، نظراً لوجود الإحساس للرير المثلث بالسخط على جو الحضارة الكتيب ، مع زحمة الحياة العصرية Modernism بأفكارها ، ومع ضجيج المدينة وهيجها ، فلقد خلفت تكنولوجيا الصناعة ، وحضارة التصنيع بعض المخلفات والرواسب ، التي أصبحت « أغلفة كثيفة » ، تحجب الرؤية ،

---

(1) Kohl, Herbert., The age of Complexity, Mentor, 1965.

حين نحاط به الروح ، بتلك القشرة السمكية ، يصاغ الإنسان المعاصر في العديد المتنوع من القوالب ، والمتكثر من الأنماط ، والمقد من نسج القيود التي أهدت له وفرضته عليه في جمود ، فكان الإحباط Frustration والشعور بالتربة (١) .

ولقد عبر الأدب الوجودي المعاصر ، عن اللا معنى ، واللا Non-sens ، والإغراب أقوى تعبير ، حين كتب الوجوديون وأطنبوا من « الحب » ، و « سوء التفاهم » Le malentendu ، و « التلق » و « الثبات » ، و « السقوط » La chute ، و « الإنسان المتمرد » L'homme révolte ، وكلها ظواهر أدبية ووجودية تعبر عن مأساة الإنسان في القرن العشرين ، كما تشير إلى شجرة ويأسه ، وإلى أكتابه وإغترابه ، وهذه هي أمراض العصر (٢) .
ولكي نواجه أمراض العصر ، علينا أن نقوم بمحاولات إعلامية وثقافية . فحياة الإنسان وتميمته ، بالبحث عن غذاء الروح ورقية للشاعر والتسامي بالجوانب والأبعاد الجمالية .

وظيفة البعد الجمالي :

الجمال حين يرى بها إيجاب الناس ، ولجمال أيضاً آذانه التي يستطعم بفضائل كلمات الإيجاب والإطراء ، وله معاهره الدافئة التي تبعث الحياة في كل ذرة من ذرات الكون المعجب .

(١) فقد تاملت الميخات بالاحتجاج والرفض ، وظهرت السلبية واللامبالاة ، وانضمت روح التشكك والتفكك وحركات التمرد ، وازدادت الضجة بين طوائف الشباب في العالم .

(٢) الدكتور محمد زكي المشاوي ، « أمراض الفكر في القرن العشرين ، المجلد الأول ، العدد الأول من مجلة عالم الفكر لإبريل مايو يونيو ١٩٧٠ . الكويت .

وما يؤكد قيمة الجمال ، أن الحياة قد تنمو حول جدران القبور ، مع ظهور الخضرة وإنبات أوراق الزهور ، حيث يشعر الإنسان بحرارة الوجود المخلقة في البرية على الرغم من جمود الدم . ففي الحياة حرية وإنبات ، ومع العدم جمود وفراغ ، وحين ينظر الإنسان إلى الجمال ، يندفع نحو الأمل والتفاؤل ، حين يجد جملة الحياة تتحدى مسكون للوت ، فتلتهم حركة الحياة دائماً ، رغم نسوة الاكتئاب والعدم والتشاؤم ، لأن الحياة أقوى من الموت ، والوجود أشرف من العدم . الأمر الذي يكشف لنا في النهاية حقيقة ومأساة ، حول هذه الرؤية العابرة ، تلك الدراما التي تقوم حول رؤية الحياة والنضارة ، إلى جانب لوت والعدم ، مما يشير الغمش عند كل إنسان يقع في الجهة ما بين « زهور » و « قبور » .

ولقد وصف الملوك سبحانه وتعالى ، بالجمال والجلال ، فهو تعالى يهتق كل الجمال ، وخالق كل جميل ، إلا أن الجمال والجلال صفتان متلازمتان للتألهية ، وليست من صفات بشر ، فالجلال صفة العظمة الإلهية والاستواء والوحدانية ، والجمال صفة الرحمن الذي يفيض عنه الخير الذي يلبث في كل شيء ، فأصبح لله في كل شيء آية ، هي آية الجمال ، وقد تقسو هذه الآيات في جبروتها فتبلغ غاية البيان في تصوير البطش الإلهي ، وهي صورة تدعو إلى الخشية من ذات الله ، رهبة وأدباً وقربة ، فيدوم السجود ، مع التهجّد وقيام الليل ، وهذا هو مقام الجلال الذي نجد في روحه في كل آية من آيات الجلال المتعددة بين سائر أجواء القرآن وأقسامه .

وقد نقول إن الله هو الرحمن ، وقد تكون كلمة الرحمن صفة لله وحده ، فالإنسان لا يشارك الله تعالى في كونه « رحمن » ، ولكنه يشاركه في كونه تعالى « رحيم » . فلا يمكن أن يطلق لفظ الرحمن على الإنسان ، لأن الرحمن هو البصير السميع ، وكلها صفات وخصائص للذات الإلهية ، وليست خاصة بالذات

البشرية .

الادراك الاجتماعي للجمال :

يتحقق إدراك المجتمع للجمال في تذوق الشعر والفن والأدب ، ويشير د البعد الجمال ، في نفوس الأفراد شعوراً بالتقص وهنا يكمن سر الجمال كعامل من عوامل ترقى الاحساس وتطور المشاعر الفردية والجمعية وإثرائها حول قيم جمالية تبسط على وجدان الأفراد وتدفعهم دفعا نحو د عالم أمتل ، ترقى فيه المشاعر ، وقد يكون البعد الجمالي وظيفته لأنه بعد حضارى ، وعامل ثقافى ، يجب أن يواكب تطور التكنولوجيا الرهيب . فلاشك أن د الجمال غذاء للقلب والعقل والروح ، ، وكم نحن في عنة التصنيع ، وحضارة التكنولوجيا في ميسس الحاجة إلى مثل هذه الأبعاد الجمالية والروحية .

وقد لا يشعر الماركسى بهذه الأبعاد الجمالية لسبب بسيط جداً يكمن في طبيعة اهتماماته للادبية والتفعية فحسب ، ولذلك يتوقع المجتمع الشيوعى الماركسى كما يقول د هربرت ماركيز Herbert Marcuse ، في قوقعة البرودقراطية فيتمحور ولا يتطور ، د فالحرية هي العامل الوحيد د للتغيير ، والتطوير ، وليس د ثورة البروليتاريا ، التي حدثنا عنها ماركس . فهذه الثورة سرعان ما تخمد وتجنم لتصبح د دولة شيوعية ، ونحن نعلم أن المجتمع الشيوعى يقوم على نظم تتأير تماما عن النظم الرأسمالية حيث كثيراً ما يتناق المجتمع الشيوعى على ذاته بحجة التغيير والتطوير . وكيف ينشقق الماركسى ويتمسك بمبادئ البروليتاريا؟ وعلى أى أساس يعتقد الماركسى بمبادئ الاشتراكية العلمية مع أن طبقة البروليتاريا الآن قد ذابت في عصر الرأسمالية بفضل التنظيمات الصناعية والإدارية الجديدة ، فتحوّلت طبقة البروليتاريا وتفككت وأصبحت مجموعات متنايرة من فئات العمال تسلسلت في د مراكز إشرافية ، و د أدوار فنية ، يحددهما التنظيم الصناعى طبقاً

لنوع الخبرة والمستوى الثقافي والفني ، ومن هنا تحولت البروليتاريا إلى فئات وتفتتت بعد أن انقسمت كل ذاتها إلى طبقات متنافسة بل ومتصارعة في حرم من العمال ووظائف الملاحظين والمشرفين وأهوار Roles الفنية في البناء الصناعي أو البناء التنظيمي للصنع ، فأصبحت البروليتاريا أسطورة يمكن وضعها في متحف الطبقات الاجتماعية ، الذي يحوى ماضي الحرف والمهن والصناعات اليدوية هكذا يحدثننا تاريخ التجمعات العرقية والاقتصادية فلقد كان البروليتاريا يوما ما « دورما الثورى » في هذا الماضى الماركسى البعيد وفي مرحلة من مراحل التطور الصناعي والاقتصادي ، وهذه هي نقطة الضعف الشديدة التي تقلب النظرية الماركسية رأساً على عقب .

علم اجتماع الفن : Sociologie de l'art

- قد يمكن دراسة مادة وظواهر وموضوعات « علم اجتماع الفن » حين يحاول عالم الاجتماع ، رصد ظواهر الأدب وروائع الموسيقى ، وما تركه كبار الرسامين من لوحات .

وتجلى موضوعات الفن ، في تلك الأشياء الاجتماعية Choses Sociales ، التي تمتاز بالندرة والعبقرية والخلود ، تلك التي قد تتحقق في أعمال فذة وفريدة unique مثل « هاملت شكسبير » و « إليساذا هومر » ، و « موناليزا La Mona Liza » ، دافنشى (١) ، و « جسم دانتي في الكوميديا الإلهية » ، و

(١) دى أشهر لوحة في تاريخ الفن ، رسمها مع أتمام للموسيقى « ليواردو دافنشى Leonordo Da Vinci » (١٤٥٢ - ١٥١٩) وهو فنان ومعماري وموسيق ، وعالم كبرى ، مخرج ومخترع ، بالإضافة إلى كونه مثال ورسام . وموناليزا هي زوجة فرنسكو دل جيوكينو أحد كبار المشاهير فلورنسا ، واشتهرت اللوحة بإجسامها غامضة كإضافة إلى المول التي تنمى الزمان .

«رسالة الفنان» لأبي الغلاء للحري ، و «فاوست» الشاعر الألماني «جوته» ،
وكماها وثائق إجتماعية ، خلفها كبار الشعراء والرسامين ومركبا الكتاب والأدباء ،
التي تكون «مادة سوسيولوجية» ينفذ فيها وادها ويقضها «علم اجتماع
الفن» (١) .

ولا يمكن أن تصدر أعمال الفنان أو تتجلى في سياق التاريخ مهما كان «مريانيا»
أو «تجريديا» ، إلا باستنادها إلى أصولها الاجتماعية ومصادرها الثقافية ، تلك التي
التيبقى أصلا من «روح العصر Spirit of age» .

فالقد فرحت «روح العصر» نفسها على كل فن ، وفزكت بصناتها واضحة
متميزة في سائر الأعمال الفنية ، بمعنى أن الفن الأصيل ، إنما يبرزه روح إجتماعية
أصلية ، تعبر عن «العصر كله» وترسم ملامحه وتحدد «أيديولوجيته» وتضع
خطوطه وألوانه ، كما تفرض سيادته وأفعاله .

وقد يكون التومش ، من طباع الفنانين والرسامين والمصاغة ، ففهم
طفولة وبدائية ونقاء ، هذا وتظهر الوجشية في وضوح كامل في معظم الرسوم
«التكيفية» . والصور التجريدية ، السائدة في سائر اللوحات المشهورة لكبار الفنانين
والمصاغة ، تلك التي تعبر عن حقيقة «الفنون» اللامعقولة ، التي ظهرت في عصرنا .
والفنان المبكر الملهم إنما يقدم لنا ترجمة أصيلة وأمينة لكل ما يدور في
حصره من «قيم» و«اتجاهات» ، و«مواقف» ، ومن هنا كانت الصلة وثيقة بين
«الفن» و«الأيديولوجيا» من جهة ، وبين «الفن» و«روح العصر» من جهة أخرى .
والفنان إنسان يعيش في مجتمع ، ويلتصق إلى طبقة ، وينخرط في جماعة ، والفن في
ذاته «عمل وموقف ودور» . «عمل إيجابي» يقرم به الفنان ، حيث يحقق على نحو

---

(1) Duvignaud, Jean., Sociologie de L'art, Press. univers. de
France. Paris. 1967.

بجوهرى وظيفة جمالية بالضرورة . وموقف الفنان موقف إجتماعى يتشكّل فى تحصيل الحاصل ، ومعظم كل ما يدور من حوله ، ثم يتشكّل موقفه بعد ذلك فى الغاء كل وجود ناقص مجلس ، والتطلع نحو وجود أكثر فاعلية وخصوبة . وقد يقوم الفنان الملهم ، بدوره القيادى ، - من يرصد فى عبقرية فذة ، وهى نحو « فينومينولوجى » مختلف ظواهر الحياة ، ويقعّم لحيا الحى ، ثم يقدم لنا منها « شريحة » أو « قطعة » . وقد يرتقى الفنان فيقوم بالتمرد على الواقع وتغييره ، وقد يتسامى فينتجه إلى عالم أرقى ، وقد يشور فيعظم جود الوجود ، ويجسّله إلى وجود أكثر ألفة وخصوبة وثراء ، فلقد أصبح وجوداً إجتماعياً له « معناه ومفناه » ، بعد أن كان ثقيلًا مائلاً وكثيفاً ، فقد « المعنى والقبر » ، بعد أن « سقط » الفهم .

وما يتيسرنا من كل ذلك - هو أن الفنان لا يعمل فى فراغ ، ولا ينتج النحات فى العدم ، ولا يمكن أن يكون خيال الفنان « مما خلق بنا بعيداً فى سموات الفن ، إلا بعضاً من واقع » ، كما يحمل خياله شيئاً من ماضيه وثقافته .

فإذا استمعنا مثلاً إلى سيمفونيات « موزارت Mozart » ، لوجدناها « مزجة » بموسيقى الموت ، ذات اللحن الجنائزى ، مشحونة بعناصر الحزن الدفين ، ففى موسيقى « موزارت » ، حلاة على أرواح الموتى ، وفيها طلب للرحمة والغفران ، وهذا هو ظاهر النغم الحزين (١) .

ويذهب ورنر ستارك Werner Stark ، إلى أننا نستطيع أن نفسر حقيقة تلك الألحان ، بأن نتوصل إلى باطن تلك الأنغام الحزينة ، باكتشاف العنصر الاجتماعى الكامن فيها ، حين تصبح الحان تلك « الموسيقى » من وجهة نظرهم

---

(1) Stark, Werner., The Sociology of knowledge, Routledge and Kegan Paul, London, 1960.

الاجتماع ، إنكساراً فنياً لأحوال «موزارت» الاجتماعية ، وما اصطدم به من ظروف قاسية بحثاً عما يبد رافقه طلباً للحياة ، ومن هنا كانت نظرته كالقطة إلى العالم ، تلك التي صاغها في «قوالب فنية» وصيغ موسيقية ، تغلب عليها فلسفة الفن الحزين ، وتفسير من ذلك «الموقف الاجتماعي» في قلقه وبأسفه واضطرابه (١) .

هذا من فن الموسيقى الذي تهتز أوتاره ، مع تفهيد المواقف والأوضاع الاجتماعية ، أما من ناحية «سوسيولوجية الدراما» Sociology of drama ، نجد أن الروائي أو المسرحي ، إنما يقدم لنا شريحة حية تنبض بالحياة ، فلفظ هالنج «برناردشو» في «بجماليون» ، أسطورة قديمة أخذها عن أصلها في الأدب اليوناني الكلاسيكي ، فخلع عنها ماضياً ونفخ عنها ما تراكم عليها ، ثم نفخ فيها من روحه ، وقاض عليها بالجديد من روح عصره ، وكذلك فعل الروائي المصري الكبير «توفيق الحكيم» حين قدم «بجماليون» في الأدب العربي بقراءة جديدة وبرعى جديد . فليست الروايات والمسرحيات جميعها إذا ما قمنا بتحليلها تحليلًا سوسيولوجياً ، سوى الحياة نفسها ، وقد أصبحت عارية عن كل مضمون ، وكشفت عن نفسها أمام المنفرج ، بفضل جهود فنية جماعية قام بها المؤلف والمخرج ، ولصّب أدوارها الممثلون على خشبة المسرح ، فلا يظهر أو يعرض على المسرح سوى نماذج من البشر ، و«وواف أو شرائع من المجتمع» مع أنماط من السلوك والشخصيات . وصور من الأحداث والعلاقات التي تتعقد وتفسد تلك خلال «الحبكة» Plot ، الدرامية المسرحية ، تلك التي تدور حولها الأحداث التي

(١) لسكي أشير إلى أهمية مثال «ورفر ستارك» في ميدان سوسيولوجية الفن ، وجئت إلى كتابنا «علم الاجتماع اللاقي» حيث وردت هذه الفقرة كما هي بنسبها ، الهشيم المصرية للكتاب ١٩٧١ ص ٢٧ .

تلقى ضوءاً على طبيعة المواقف ، كما قد تكشف « المسرحية » عن جوانب هامة من أنماط الشخصية ونماذج البشر .

علم اجتماع الوهم والخيال L'imaginaire :

هناك أوهام في العقل البشري ، أشار إليها يكون Bacon وبرجسون Bergson . فلقد تكلم يكون عن أصنام العقل idola mentis وهي عيوب في تركيب العقل ، يجب أن تتحرر منها حتى لا تختل في فهم أو معرفة الحقيقة (١) فأشار يكون إلى أوهام التمييز والكيف والسوق والمسرح ، أما الأولى فهي « أوهام ناشئة عن الطبيعة الاجتماعية ، وهي أوهام مشتركة بين سائر البشر ، والثانية ناشئة عن الطبيعة الفردية » ، يصدرها عن الاستعدادات الفطرية ، أما أوهام السوق ، فهي « لدوية ولفظية » وتتكون طبقاً للحاجات العملية حيث يجمع البدائي تصورات ، ويتكرر الفاظه وكلماته القليلة ، من عجلة التيقن الاجتماعي الضيق ، أما أوهام المسرح ، فهي أفكار ونظريات منقولة ، « تقليدية ومتوارثة » .

أوهام البشر :

الوهم هو أول درجة من درجات التفسير تلك التي تؤدي بنا إلى درجتي « التوقع » ثم « التنبؤ » Prediction ، فكانت « الأوهام » في بداية أمرنا « تميّزات » تجسمت بعد ذلك في « أساطير » كاستجابة لحاجة ضرورية ، وهي الحاجة إلى الأمن .

وبذلك يلجأ الإنسان البدائي إلى الوهم ، كمنظرة ، تربط بينه وبين الكون والوجود فالوهم هو وسيلة الفكر البدائي ومنهجه لتفسير الكون والعالم . وإلا فقد الأمن والتكيف والتوازن .

---

(١) يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف ، مصر ، ص ٤٦ .

وأوهام البشر ، تحمل أساطير الأولين ، كما تحمل تاريخ الفكر الإنسانى ،
بمناخيه الحافل بهماعات مأساوية ، وخاوف فاجعة ، ولذلك استقرت أوهام
الناس فى طبقات دنيا وبناءات سفلى تحت وكام « اللاوعى » البعيد ، حيث تعيش
أوهامنا فى « بنية » عقولنا اللاوعية ، فيتعامل الوم مع اللاشعور .
ويقول « خبراء النفوس » ، إن كثرة الأوهام قد تظهر كوساوس نظراً على
سطح الوجدان ، فسيطر على فكر الإنسان وسلوكه ، الأمر الذى معه تهتز
الشخصية ويختل التوازن ، بين العقل والوجود .

ولكن ماهى الأوهام ؟

كل ما هو « وهمى » هو « لا معقول » ، أو « غير منظوم » ، أو غيبى
mystique والأوهام تزيد وتنقص ، ولا يقاس الوم كانهى الحرارة ، وإنما
يتزايد الوم بطريقة خاصة ، وتتراكم الأوهام فى كثرة غريبة ، ليسع بالكيفية
quantitative ، وإنما تتزايد بكثرة كيفية qualitative .

والوم شدته وعمقه ومداه ، أما شدته فتسوله الكرب والوساوس
والأمراض ، وأما عمقه ومداه ، فيختلف باختلاف درجة الثقافة culture ،
ولذلك كان هب المتقف من أوهامه أخف وطأة ، نظراً لما يتيح العلم ويفسحه ،
فيضيء لما الكثير من جوانب الحقيقة ، فيكشف العلم المجهول ، ويكسح أمامه
الكثير من المخاوف والأوهام . وقد يتخيل بعض الناس ، أن السعادة قد تكون وهماً ،
وقد تنقلب الأوهام نفسها إلى لحظات سعيدة ، إلا إن مثل هذه الأوهام عادية
ومضللة ، وقد تسرب هاريه من باطن « اللاوعى » فتسبب كثرتها « الإنحرافات
النفسية » حين تعرض تحت وطأتها ، الأنا Ego ، فتضطرب الذات ، ويهتز بناء
الشخصية .

الوظيفة الاجتماعية للوهم :

والإنسان كائن مترحم بطبعه ، سواء أكان أوريبيا متحضراً ، أم بدائياً متخلفاً ، فلهذا كان موقف « الوهم البدائي » هو موقف تفسيرى explanatory . ومع تقدم الحضارة فتكش الأوهام ، وتطرد المخاوف . لأن العلم وظيفته التكيف مع الوجود ، ويعمل التكيف الأوهام إلى معارف ، ولا بد وأن يحدث التوازن بين الإنسان ووجوده طبقاً لعملية التكيف ، حين يفسر « كل ظاهره لا يفهمه » فينجح في التعرف على كل مجهول . وفي ميدان « العلم Science » قد يكون البحث و « الاكتشاف » والنجاح غاية ، وقد تكون الغايات هى الأخرى أوهاماً نحاول أن نتجس في الوصول إليها ، فتتحقق الغايات البعيدة ، وتصبح أوهام الأمل حقائق اليوم . ولذلك قد تندافع الأوهام وراء الإنسان الناجح فتتحقق أمانيه البعيدة ، وتتفهد مستويات طموحه level of aspiration ، فهناك الكثير من الأهداف التى تحققت قد كانت « آمالاً بعيدة المآل » ، دنت إلينا بالكفاح والعمل الهادئ ، حيث تفتنى الطموحات دائماً فيما وراء أوهام ، وهكذا خلق الإنسان في كبد ، فلا تأتى الخبرات بالحقى ، ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً .

ولما كان ذلك كذلك - يستبقى الإنسان دائماً ، وعلى الرغم منه - بعضاً من أوهام « قد سمعته ، أو توارثته فتدفعه نحو الأمل » . وهنا تتجس الأوهام بالأحلام وتختلط بالآمال والأهداف ، وبخاصة حين تتحول أوهامنا إلى أسئلة جديدة أو إلى « علامات إستفهام » تفتقر للحلول والتفاسير . هذا عن سيكولوجية الوهم ووظيفته الاجتماعية ، حيث يعتبر الوهم من المباحث الرئيسية فى « علم اجتماع الوهم والخيال » أما للبحث الثانى فهو سيكولوجية للشرح .

سيكولوجية الشرح :

هل يمكن أن يصبح للشرح وسيلة للدراسة السيكلولوجية ، وللشأنج

التريرية ؟ وما هي إمكانية المسرح كنهج Method يستعمل في تحليل
الطفل ؟ ١

هناك محاولات سابقة في علم النفس الجماعي Collective psychology ، قام
بها « موريينو Moreno » حيث استخدم للمسرح في التأثير على النظارة من مرضاه
وعلاجه ، وبخاصة فيما أطلق عليه اسم « السيكودراما psychodrama »
و « السوسيو دراما Sociodrama » ، وهي محاولات مسرحية لدراة مختلف
أنواع الإستجابة response في علاج المرضى النفسيين ، حين يرون أنفسهم
رسالاتهم ومشاعرهم على خشبة المسرح ، فتكشف لهم الحقائق ، وتبدى أمراضهم
طوية عن كل مضنون . فقد يحصل المريض على الصحة ، حين تمرى شخصيته
تماماً أمام عينيه ، فيفهم حقيقة موقفه النفسى والاجتماعى .

بمعنى أن سوسبولوجية المسرح ، قد كان لها بفضل ما وضعه أو اكتشفه
« موريينو » ، الأثر العميق في حل الكثير من المشكلات ، وعلاج مختلف أنواع
الإعاقات النفسية والاجتماعية . فكان للمسرح بمثابة وسيلة للرفيه ثم استخدم
في الطب النفسى كوسيلة من وسائل العلاج النفسى والبحث السوسبولوجى في
الوقت ذاته . فأصبح المسرح بفضل حركة التقدم الجديدة ، يقوم بدوره العلاجى
Clinical في شفاء المرضى . وهذا هو ما أفصح عنه « موريينو » في كتابه
الشهير ، من الذى سينفذ ؟ who Shall survive وأسس السوسيو مرقى
Foundations of Sociometry ، ويذهب « جورفيتش Garvitch » في مقال
له عن « سوسبولوجية المسرح Sociology of the Theatre » ، فأكد على أن
هناك أربعة فروع بنائية وتحليلية ، وجماعية ووظيفية ، وتفرع كلها من
سوسبولوجية المسرح . ويقوم الفرع البنائى Structural بتحديد الرخصة
والتكامل والتناسك في بنية العمل المسرحى . ويقوم الفرع التحليلى analytic

بتحليل مختلف المراقف والمشاهد ، من خلال شبكة الحياة الاجتماعية ، ومن وجهة نظر الواقع الثقافي الرامن . أما الفرع الثالث ، فيتصل ، بدراسة الممثلين كفريق متعاون ، يعمل في تكامل منسجم على أرضية من الفهم البنائي كجماعة إجتماعية Social group تحاول بكل جهدها الفني ، الانطلاق على خشبة المسرح كي تعمل على تحقيق المطلوب (١) .

ويتصل الفرع الرابع في سوسيولوجية المسرح ، بدراسة العلاقات الوظيفية بين محتوى الأدوار Roles التي يلعبها الممثلون على خشبة المسرح ، وهنا تصبغ دراسة سوسيولوجية المسرح ، هي جزء جوهري لا يتجزأ أو يفصل عن علم اجتماع المعرفة Sociology of Knowledge ويقول د جان ديفنيو Jean Davignand يبدأ ، المشهد ، حين تطفأ الأنوار ، ويظهر الممثلون على المسرح ، ثم تلتف الخيوط حول موقف من مواقف الحياة life-situation ، سواء أكان موقفاً دينياً أم سياسياً أم عائلياً أم قانونياً . وقد يكون للعبد أو البرلمان أو الأسرة أو المحكمة ، بمثابة الساحة الاجتماعية للموقف المسرحي . ولاترتد الحياة بالطبع إلى مشاهد المسرح ، بل إن المسرح نفسه ، هو الذي يرتد إلى الحياة ، فيقتلع منها موقفاً حتى لشهده ، ويستمتع به .

ونظير الحقائق أمامنا على المسرح ، غارية عن كل مضمون ، فقد يكشف للمسرح عن مله comedy ضاحكة ، أو مأساة tragedy فاجعة ، حين يعرض لنا الأحداث كما تتوار وتتناظر حول المحبة ، في شكل درامي مؤثر . ولقد صدق د شيلر Schiller حين قال : إن تراجيديا الإغريق مثل مأساة أوديب Oedipus وسائر المسرحيات اليونانية الكلاسيكية ، قد خدمت جميعها

---

(1) Burns, Tome., Sociology of Literature & Drama, penguin, 1973. p p. 71 - 77

كوسائل إعلامية وفنية رائدة للتخفيف ، ولتربية Education (١) .

الفن والحضارة :

ولا مصادمة في أن الرسام ، و النحات ، و للموسيقى ، و الروائي ،
و الأديب ، و الشاعر ، هم على قسمة مجتمعاتهم ، الصفوة الخلافة elite
Créatrices ، على حد أمير و جان ديفنيو Jean Duvignaud ، تلك الصفوة
التي تتفعل بالجمال ، وتلقف القيم الجمالية des Valeurs esthétique من العالم ،
وتنقذ من الوجود كل ما هو جميل ، ولقد إمتازت هذه الصفوة بالخيال
المخصب ، ولذلك يدرس علم اجتماع الخيال Sociologie de l'imaginaire ،
مجردات الأديب ، وأعمال النحات ، ونتاج الروائي والموسيقى .

ويتمركز دجور الفن essence de l'art ، خيالاً أو مثاليًا في مهرة الفنان
العاشقة ، كما لا يمكن فهم التجربة الفنية L'expérience artistique ، إلا من
خلال التجربة الجمعية الكلية totahté de l'expérience sociale (٢) وتمتلك
و التجربة الفنية ، بالضرورة عناصر خيالية ، كما أنها غنية بمعناها الفطري الذي
لا ينضب ، خصبة بغدير الروح الكامن في قاع الوجدان . فطالما تهف و أصوات
العبقرية ، بالنداء ، وقد تشفى نشيداً تاجى به المطلق ، حيث تسجد وتقترب
من الخالق سبحانه وتعالى فهو الفنان العظيم .

ومع لدنى الخيال والوجدان ، تفجرت عبقرية الإنسان مع مطلع الحياة ،
فكانت حضارة الفن أسبق من حضارة التاريخ ، حيث ولد الفن كما يقول د جان

---

(1) Burns, Tom., Sociology of Literature & Drama,
Penguin, U.S.A. 1973. p. 99.

(2) Duvignaud, Jean., Sociologie de l'art., press. univ.vers.
Paris. 1967. p. 34.

هفنيو Jean Davignaud ، في صفحته الطبيعة ، خارج إطار التاريخ ، ثم تقدم موكب الحضارة (١) .

فالنقطة القديمة قدم الحضارة ، له ماضيه في باطن الثقافة ، وقرائه في جوف التاريخ ، بحيث يمكننا أن نقول في بساطة لقد بدأ الفن مع دغبال الجماعات الإنسانية الأولى ، في أولى مواقف لتكيف الإنسان الجسمي ، حيث بدأ الفن مع الخيال السوسولوجي الجسمي ، بدأ في عملية واحدة مع الحبسة نفسها ، ونحت قسوة الظروف وقهر الطبيعة .

وكان العمل الفني ، في هذه الحقبة السحيقة ، لم يكن متجاوزاً على الإطلاق ، هن عملية الحياة process of life ، بل كان ملتصقاً بها منذ البداية كل الإلتحام . وفي عهد صارم واجه الإنسان الطبيعة ، ومن أجل البقاء تشبث بالحياة والتعم بالوجود ، وكانت هذه هي أول أزمة ، يماضي منها الإنسان الحفري ، وهو الكائن الأعزل الضعيف ، فانطلقت القوى المحبسة والإمكانيات الكامنة في صدر الإنسان وفكره وجدانه .

ومن هنا بدأ الفن قبل أن يبدأ التاريخ بأمد طويل ، فلتسه إنفق المؤرخون والأثريون فيما بينهم على صدور التاريخ وبدايته منذ بدأت الكتابة القديمة . فلم ينظر الفن حتى يبدأ التاريخ ، ولكنه كان قد بدأ بالفعل قبل بداية التاريخ نفسه ، حين كشف لنا علم آثار ما قبل التاريخ Prehistoric Archaeology . هن ظواهر فنية حفريه ، بدأت قبل ميلاد التاريخ ، حيث صدرت الطلائع الأولى لفنون .

ولقد تفجرت قدرات الانسان وطاقاته ومواهبه ، قبيل أن يعرف كيف

---

(1) Davignaud, Jean., Sociologie du Théâtre., Press. univers. Paris 1965.

يكتب؟ فكان الفن قد بدأ بالفعل حينما حاول الانسان أن يعرف كيف وأين يستقر؟

فأقام لنفسه المساوى، ولتلف العصا، وشطف الحجر، واكتشف النار، وظهرت موارث «الانسان الصانع Homo-Faber» في مواجهة قسوة الطبيعة، وحرارة الحيوان، وأصبحت «تكنولوجيا صناعة الحجر» هي أول فن يسمع أول حاجة للأمن والغذاء والدفاع.

وهل مدخل كهف لاسكو Lascaux، جنوب غرب فرنسا، يكشف الرسوم والألوان عن مربية عارقة للفن الحفري المقترض، فهناك صورة رائدة لصف متتابع من رؤوس المها والغنم، كما وكشف صورة أخرى عن جاموسة وحشية بجمجمة وقد تدلت أحماؤها. وإذا قمنا بدراسة ماضى هذه النقوش والرسوم الحفريّة المقترضة، لوجدناها ترجع ترجع إلى ١٥ ألف سنة، وهذا تقدير زمني أول وتقريبى (٥).

وإستناداً إلى هذا كله، أصبح الفن منذ التمدد، أداة من أدوات الثقافة لاشباع حاجات الانسان، كما أصبح الفن على مر التاريخ لغة رمزية Symbolic language للتعبير عن سائر القيم الجمالية، والانساني في نفس الوقت بأنماط الحياة، كما تتمثل في مظاهرها العليا، حين تتحقق في الذوق والفكر والوجدان. ولقد ولد الانسان على الفطرة، وحاش حياته الأولى كائناتاً أو «مخلوقات» متروها Creature imaginaire، فلقد كان الانسان يتوهم ويتخيل، قبل أن يعمل ويعمل، ولجأ إلى مشاعره قبل أن يكتب ويسجل، ومن هنا هبطت الفنون على الأرض قبل صدور الأدب والعلم والفلسفة، فلقد بدأت الانسانية تطل على العالم من نافذة الشعور، ونظرت إلى الوجود من عيون الوجدان.

(١) د. حسن شحاته - صفان، الموجز في تاريخ الحضارة والثقافة، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٩ ص ٥٢.

الخيال الجاهل :

لقد فاض الأدب الجاهلي بأبلغ بيان وأفصح لسان ، وكانت دولة الشعر عند
فحول شعراء الجاهلية أفهم عهداً من دولة النثر والكتابة ، لأن الخيال على العموم
هو أسبق من الفكر ، ومن المعروف أن خيال العصر الجاهلي كان جامعاً ، ثم جاء
الاسلام فخفف كثيراً من حدة الجروح ، حين نبى عن الهجاء والفخر والمدح ، كما
أنكر الاسلام الكذب والشعر يزيه الكذب ، كما يقول الشاعر الاسلامي
الأول حسان بن ثابت الأنصاري ، وبعد أن كبح الاسلام الخيال الجاهلي الجامع
حطم أجنته وهبط به إلى أرض الواقع ، ووجه أنظار الناس نحو العقل والتفكير
والتدبير ، وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى : « أفلا ينظرون إلى الأبل
كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض
كيف سطحت » (١) .

عصر الوهم الأكبر :

ومع هذه الآيات البليغة ، بدأ نور الفكر والإيمان ، حيث كان الاحجاز
والبر ، فلقد عاشت الجاهلية قبل الاسلام ، عصر الوهم الأكبر ، وتحققت هذه
الأوهام ، حين غادرت تصورات القوم ، فانتقلت من دنية الفكر الجاهلي العتيق ،
وتحركت فحوى المشاعر والأوهام البدائية ، لكي تلحم في أصنام ، وتحقق
الأوهام في أجسام ، فلقد تسلطت هذه الأوهام التوتمية Totemique على الانسان
البدائي الجاهلي ، حتى توحدت تصورات المكانية مع أساطيره ومعتقداته ومشاعره
فتوحد الاله التوتمي بمجتمعه . ثم قطع دور كاييم النموذ والاهام ، حين قال
قوله الشهيرة : « ليس الله والجمتمع إلا شيئاً واحداً » (٢) Le Dieu et la

(١) سورة النازية : الآيات رقم ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ .

(2) Durkheim, Emile., Les Formes Élémentaires de la vie Religieuse, Paris. 1912. pp. 294-295.

Société ne font qu'un ومن الأدلة على ذلك ، عبادة القبيلة لأصنام الجماعة وهي أصنام وأجسام يصنعونها الناس بأيديهم ، كي تتلانى مع دما في قلوبهم من أوهام ، تجسمت في آلهة يعبدها ، فوجدوا لما صنعوه ، وكانها يعبدون أنفسهم ، فلقد ساعدت هذه الأوام القبيلة الأولى ، التي تفتحت عليها عبرن العصر الجاهل بأنسابه الدينية وأنماطه السلوكية البدائية ، وعصيانته العشائرية والقبلية ، على خلق أو تصور تعدد للآلهة ، Polythéisme طبقا لتعدد الأوام والاساطير ذات الأبعاد المكانية والزمانية المختلفة في ماضى الفكر الانساني السحيق .

وتعدتنا أساطير الأرواح ، عن أوهام وأصنام وآلهة لها تاريخها الخاص ، وماضيها الاجتماعي الخصب ، فهي أساطير معنت وإتقنت ، وحفلت بمحاولات إنسانية وإلهية على صورة البشر . تعال الله سبحانه ، فهو كوجود ميتافيزيقي لا تاريخ له ، ولا عبده زمان أو مكان ، ولا يحيط به علم ، ولا تخلقه أو تصنعه مخلوقات بشرية ، فهو الواحد الأحد ، القيوم بذاته ، وليس كمثل شيء . ولقد حققت هذه الأوثان والأصنام تمييزات مكانية نظراً لأهميتها ودرجة جاذبيتها الاجتماعية فحددت أجزاء المسكان ، وميزت الشمال والجنوب ، والشرق والغرب .

فالشمال مثلاً يلحقه وثن المشقة الضاربة في الشمال ، والجنوب يلحقه وثن المغيرة المنتمية في الجنوب (١) فكانت هذه الأوثان والآلهة هي علامات مكانية نحدد لنا مختلف السبل المؤدية إلى الشمال أو الجنوب ، فهي علامات على الطريق توضح لنا الرؤية ، وتكشف عن مختلف مواضع المكان واتجاهاته .

(1) Blondel, ch., Introduction à la psychologie collective, collec. A. Colin. Paris. 1952. p. 58.

فجر الفكر الاسلامي :

ومع تبشير فجر الإسلام ومناهج ، دالت دوره الخيال الجاهل الجامع تحت وهج النور ، مشدومة بفصاحة الآيات ، مأخوذة بحمال القنط ، وسحر موسيقاه في جرس ونغم وبلاغة ، وتفسج كل هذه العناصر في إهجاز وبيان الأدب القرآني العظيم . فاصطدم صلف الخيال الجاهل بالإيمان ، وأصبح التفكير مطلباً إسلامياً ، ، بدلا من الركون إلى خيال الجاهلية بصلفها وبحوسها .

ولا شك أن الخيال هو نفسه نوع من التفكير ، إلا أنه تفكير يتجاوز عن التفكير للوضوح ، فالخيال تفكير منطلق ولا يحدده حدود . بحيث يمكننا القول أن الفكر مجالاته التي تتجاوز المطلق ، وميادينه التي تكتشف الجديد باسم منبج العلم ، وتطلعاته في دنيا العقل والثقافة ، وتجاوزه في عالم الفن والأدب . وقد يمتد الفكر إلى الخيال حين يسبح في المطلق ، وعلى التصور والتذكر أوسع الزم حين يصطدم بالمجتمع . ويحدد ، علم اجتماع الزم ، مجالات الفكر ، بحدود اجتاهية صارمة ، فالخيال نوع من الفكر الجامع الذي يشطح بعبدا فبأوراء الواقع ، بل وقد يتجاوز الخيال ما وراء الواقع ، فيطرق أبواب المجهول ، . و « الخيال العلمي » هو خير مثال ، يبرأ صدق تعبير عن هذا النوع من « التفكير المنطلق » .

ومع « التصور » هبط الخيال من دنيا ما وراء الواقع ، كي ينحصر بين قطبي الزمان والمكان .

والتصور الواقعي ، هو الواقع المقبول ، بحيث نستطيع أن نقول إن كل ماتصوره وما لا يتصوره هو موجود في عالم الواقع . لماذا ... لأن ما لا يتصوره أنا شخصياً قد يتصوره غيري في واقعة المشنص . بمعنى أن التصور هنا هو أمر نسبي خالص ، كما أن الواقع المتصور هو الآخر منظور من وجهة نظر معينة ، يكون لها رد فعلها في طبيعة الإدراك والتصور .

إن الخبرة والممارسة والتجربة العملية ، هي مصادر أساسية لكل تصور ، ومن هنا يكون التصور « قاعدة واقعية » بمعنى أني أتصور فقط ما يقع ويحدث ويمر هنا والآن ، من « طريق إستحضار الصور » التي وقعت والأحداث التي جرت ومضت ثم انقضى وان تعود إلينا إلا بالتصور والاستحضار والتذكر ، الأمر الذي معه يمكننا القول بأن الماضي كزمن والمكان كحل والأحداث كمحتوى ومضمون ، كلها عناصر إجتماعية تلتهج في تسيج الماضي ، وهي « الاطرابات الإجتماعية الضرورية » لكل عملية من عمليات التصور والاستحضار والتذكر . ومن هنا كان التصور أبعاده ووقاته ومأثبه داخل إطار الخبرة والتاريخ المتذكر .

أما التذكر ، فعملية إستحضار لتصورات مكانية وزمانية ، فالتذكر يعتمد على التصور ، والتصور يستند إلى الواقع الإجتماعي الوضعي والنسي والمحدد بشرطى الزمان والمكان .

بمعنى أن هناك شيئاً من المجتمع يوجد في جوف التصور الفردى ، فما هو جمعى يتمثل فيما هو « فردى » ، وما يحويه التصور الجمعى ينصب بالنأى فيه وجاء الفكر الفردى ، وبلغ في مشاعر الفرد وتصوراته . ونحن بالتذكر نستحضر الزمان الاجتماعى ، ونعيد الماضي ، باستدعاء ما فيه من فحوى ، ولسترجع الأحداث والواقع في تتابع رتيب ومنظم . بحيث نعيد بناء الماضي كما تمثله الذاكرة الجمعية *La mémoire collective* بالتعاضد بالتراث والتاريخ ، وهوامها في الزمان الاجتماعى (١) .

والزمان الاجتماعى هو الزمان الممتلئ بالتجاوب الإنسانية والإجتماعية ،

(1) Halbwachs, Maurice., Les Cadres Sociaux de la Mémoire, Nouvelle Edition, F Alcan. Paris 1935. p. 377.

وهو « الذاكرة الاجتماعية » ، التي تحفظ لنا حضارة الإنسان الفكرية والدينية والمنطقية . ولذلك كان الزمان إطاراً اجتماعياً من إطارات الذاكرة . فالزمان والمكان من الاطارات الاجتماعية للذاكرة ، حيث أننا لا نحصى من الذكرى إلى الزمان ، ولكننا نحصى من الزمان كإطار اجتماعي ، إلى الذكرى كحدث ولي وإلغى ، كما أننا لا نستثير الذكرى إلا في سبيل ملء الاطار . ولقد كنا نفقد الذكرى لو لم يكن لدينا الاطار الثلاثة .

ولا يعتمد التذكر على التخيل ، لأننا نتذكر ما كنا قد تصورناه ، ونستحضر ما كنا قد رأيناه في الواقع . ومثالنا على ذلك حين نقول : « نحن لا نتصور الجنة والنار ولكننا نتخيلها » ، ولا نتذكرها ، لأن الذكرى تتعامل مع الماضي ، أما التخيل فيتعامل فقط مع المستقبل .

هذا من ميادين « التخيل والتصور والتذكر » ، في مجالات الفكر ، وكلها حلقات متسلسلة ، تتروى كل منها وتتحكم في مجال محدد من مجالات الفكر ، . أما من « الوم » ، وهو المجال الرابع الذي يتساند مع التخيلات والذكريات ، فنقول يختلف الوم باختلاف طبقات الناس وأذواقهم ، وقد يتدخل عنصر الثقافة Culture والمجلس sex في تحديد معنى الوم وهذه . ومع تقدم العلم والثقافة ، تنكشف الأوهام وتنحسر . والإنسان كائن متروم بعلمه ، ولكن شتان ما بين « ووم البدائي » (١) المعتلى بالنفوس والأرواح والخيالات ، ووم الإنسان المثقف أو « المتحضر » . فالجامل وومه مركب ، ولا يستوى الأحمى والبصير ، ولذلك كان عبء المثقف من أوهامه أخف وطأة ، حيث يعنى العلم فيكشف لنا أركان الوم المظلمة ، ومع استمرار ودوام حركة العلم التقدمية ، تقل مساحة

---

(١) « نظرة البدائيين إلى الكون » لذك. تور أحمد أبو زيد مجلة عالم الفكر ، المجلد

المجهول unknown وتطرد المخاوف والأوهام التي استقرت طويلاً بين جنابات العقل الإنساني .

وإذا كان الهمم هو نوع من التفكير المنطقي ، إلا أن هذا التفكير الراجح قد يكون « هيبيا mystique » ولذلك كان الانسان البدائي أكثر وهما من الانسان المتحضر نظراً لانتشار الخرافة La superstition والنبوءات في بنية الفكر البدائي . ومازلنا حتى الآن لشهد في مجتمعات متقدمة آثاراً للخرافة والنبوءات والأوهام ، ما زالت عالقة في جوانب الحضارة الحديثة ، حيث لشهد في مجتمعات أوروبا نفسها ، شدة الإيمان بمسائل غيبية أو خرافية .

ويقول برجسون Bergson ، إن « الخرافة وظيقتها في العقل الإنساني » ، إذ أن الكائن العاقل هو بعبئته كائن متوهم ، لأن هناك جوانب « لا معقولة » في العقل ، تميل إلى الأخذ بالغريب و « اللامعقول » فالخرافة والهمم والإيمان بالقوى « الغيبية » هي المنظورة ، هي ظواهر موجودة في كل المجتمعات لأن الانسان هو الكائن الوحيد الذي يربط عقله بأشياء غير معقولة d'irraisonnable . ولذلك يعتقد « رجل الشارع » أو « الانسان الكادح » أن « الفنان » أو الفيلسوف « أو « الاديب » إنما هم نوع غريب من البشر ، لا يقفون بأقدامهم على الأرض ، نظراً لشدة إرتباطهم بأشياء وهمية ولا تهتمه شخصياً ، وذلك بالنسبة لتصورية رجل الشارع على الأقل ، لأنها غير مستمدة من واقعة فهي « لا معقولة » ، ولذلك كثيراً ما تهتم تلك التصورية الساذجة ، سلوك « الفنان أو الفيلسوف » بالجنون ، لأنه بالنسبة إليها سلوك غير عادي ، كما أنه غير مألوف لهما . وهذه هي أول صدمة يصطدم بها الفنان ، أثناء كفاحه من أجل قضيته الفنية السامية

(1) Bergson, Henri, Les deux Sources de la Morale et de la Religion, Paris, 1955, p. 106.

قضية « الفن للفن » :

قد تعال الصيحات بالقسوة بين الحين والحين ، « هل الفن للفن ؟ » أم أن « الفن من أجل المجتمع » ؟ ، وقد تزداد حدة الصراع ، وتشتد الضجة ، وتدور المناقشات الحامية بين كل فريق . وسنحاول أن نطرح للسألة بدورنا عن طريق تحليل قضية « الفن من أجل الفن L'art pour l'art » ، حتى نستطيع أن نكشف النقاب عما وراء هذه القضية من جوانب ايدولوجية وظروف إجتماعية ، مرت خلال التاريخ السيماسى الأوربي ، وبخاصة على المسرح الفرنسي بالذات .

فلقد صدوت دعوى « الفن للفن » كحركة إجتماعية الأمل ، كانت صدى لحركة « تقسيم العمل الإجتماعى » ، الذى أصبح أساساً لكل تنظيم صناعى فى سائر للانسان والبناءات الاقتصادية . وفى « بناء » كل مصنع نهج نسقاً إدارياً يسهل عليه تنظيم بيروقراطى يحترم مبادئ « التخصص » ، و « العمل » ، و « الاستقلال الذاتى » . ومنع انتشار النزعات الانانية للتحرة ، أصبح الفن « ظاهرة تلقائية » ، وينال عليها الطابع الفردى المضحى بروح الاستقلال . حين يتسامى الفنان فى برجه العالى ، ترفناً لا يدنو ، متعالياً لا يحيط .

ولقد استنلت « البرجوازية » المساعدة فى فرنسا نظرية الفيلسوف الألمانى « كانط Kant » ، فى القيم الجمالية ، وفلسفته المتعالية Transcendental بصدد « مبدأ استقلال الإرادة » (١) ، « إستغلالاً بارهاً » . فحاولت البرجوازية ، إيجاد طبقة الفن والفنانين من الانحسام بالتيارات الاجتماعية الثورية فأخفرت « مبدأ « الفن للفن » ، حتى تمزق الفنان ، فلا يقف من المجتمع موقفناً إيجابياً ضد الظلم الاجتماعى ، الذى تنشى واستقرى مع أمراض البرجوازية .

---

(1) Ruyer, Raymond., Philosophie de Valeur, Collec. A. Colin. Paris 1952. p. 122.

فالفن للفن ، نداء سلبى إنرامى ، يدعو إلى هزلة الفنان ، وعدم مسامحته
أو توريثه . وفى قضية « الفن للفن » سلبية ، وفى السلبية كما يقول « باسكال
Pas. 1 » ، جبر وتدهور ، بحيث يقتصر الفن على الشكل والمادة . والزخرفة
الخارجية لسطح البناء الاجتماعى ، دون أن يلتحم الفنان بالمضمون والجوهر
والفحوى . ومع انكشاف زيف هذا النداء ، تماقت « فن الزينة والزخرفة » ، غير
الملتزم ، لأنه كاذب وغير صادق وجبان ، فصدد « الفن الملتزم » حتى لا يكون
الفن مجرد « ملهاة » أو « مسلاة » لا جدوى منها لطبقة الفارغين .

إن من ينادى بشعار « الفن للفن » ، إنما يجد أنه ينادى بشعار أجوف ، كشكل
بلاء مضمون ، ولفظ بلا معنى ، أو دعوى بلا فحوى ، فالفن لـ *System*
له وظائفه الاجتماعية ، كما أنه فى نفس الوقت ظاهرة ثقافية تشبع فى الإلحاح
ساحته إلى « التقييم الجمالية » .

وفى قولنا « الفن للفن » ضعف وسلبية ورجعية ، فن الضعف أن ننظر إلى
الفن فى عزلة عن أواقع الاجتماعى ، ومن السلبية أن ينشغل الفنان بقضايا لا تملك
مجتمعه ولا تصطبغ بتاريخه ، ومن الرجعية ألا نحترم حرية الفنان ونعبره وصده ،
فألعل الفن والحرية عنوان . فلقد إنطلق الفن فى التاريخ ومشى واستغمام على
الأرض مستنداً إلى الصدق والحرية والجمال . هذا هو الفن الاجتماعى الملتزم
والمتنمى ، أما الفن الفارغ اللامتنى ، فهو « فن الضياع والسلبية » ، فن
الإنسحاب والإغتراب .

وما يعنيننا من كل ذلك ، هو أن الفنان إنسان ملهم ويشارك فى صنع الحياة .
فن الانتمالية أن ندعو الفنان ليصبح ، كائنًا بلامياً ، يتفرع فى القاح لكي يقتبض
بين الحصى والحجار ، أو لكي يقف بعيداً كالعنكب *Spiders* ، تفرز من حولها
الخيوط . فلا يتفرع الأدب أو يقترب ، فيتخلف عن الركب ، ويتجمد فى

عقم ، فلا ينتج أو يبدع ، وإنما يواكب الفنان حركة التطور الحضارى ، فى عالم سريع التغير ، بالإضافة إلى أن الفنان عاقل بالضرورة بقشرة ايدولوجية وبمحدود تاريخية وبقيم اجتماعية ، فرضت نفسها جميعاً على نحو صارم . فالنتاج الفنى ، هو نتاج حضارة ، وفيض ثقافة بأسرها ، حيث أن ، الحلم الوجودى المعرفة existential determination of Knowledge مفروض مقدما على كل عمل فى الفن والأدب .

وليس الفن غاية فى ذاته ، وإلا أصبح ترفاً أرسقراطياً لايشنى ولاينزى من جوع ، ولكن الفن فى ذاته ، وظيفة اجتماعية وثقافية يقوم بها الفنان ، حتى يثبى حاجة مجتمعه بقبس من هبقرته الفنية الفريدة ، عما يذكرنا بنتاج د. رافائيل Raphael ، وروالمة الناطقة فى النحت ، و د سيريالية سلفسادور دالى Salvador Dali (١) ، وسيمفونيات ، بيتهوفن Beethoven ، ومقطوعات د. باخ ، وألحان د موزار Mozart ، كل هؤلاء الميافرة قد استنخدموا الأصابع العبقريّة التى تتكلم ، فتشعر ما يتفنى به الدهر ، وما يتحدث عنه الزمان ، ويحكى التاريخ ، ففى تخلق وتطق وتحمل المشاعر كى تضى المجتمع ، وتضيف للحضارة الإنسان ، بل وتعلم الإنسانية كلها .

وهل هذا النحو أصبح الفن ملتزماً بالمجتمع ، ملتزماً بالحضارة ، بل وقد أصبح الفن ثورياً ديناميكياً ، حين يكون فى خدمة المجتمع ، كحافز عمل ، وكمبرنامج للتنوير الاجتماعى ، لتحقيق المثل العليا ، وللإسهام فى رفاهية المجتمع .

---

(١) من أعلام الفن السريالى « سلفادور دالى Salvador Dali » و « جوان ميرو Joan Miro » وتهتم الزعة السريالية Surrealism برسم الدوافع اللاإرادية ، ورسم الأحلام والجواريب التوقية السكينة فنيا وراء الواقع ، فيقطع السرياليون دائماً إلى ما فوق الواقعية Superealism .

فن أجل الحرية نارت الأدبية الفرنسية جورج صائد George Sand^(١) ،
ومرب الموسيقى العالمى ، وفردريك شوبان Chopin ، من وطنه طلباً للحر
المتحرر من الخوف والبطش^(٢) ، فالفن الملتزم هو الفن الاجتماعى التفرى ، وهو
الفن الاشتراكى الثورى ، قى ، الفن من أجل الحضارة ، قوة وإيجابية وفاعلية .
قوة تفرية ، وإيجابية ثورية ، وفاعلية مدركة ومتحركة .

الفن الاشتراكى :

يؤكد الاشتراكيون على أن الفن لا يصد من العدم ، ولا يمكن أن يعدل في
فراغ ، وإنما يتجلى كل فن على أرضية الوجود الاجتماعى ، التى هى أرضية كل

---

(١) ولدت الكاتبة « جورج صائد » عام ١٨٠٤ وعاشت حتى زادت على السبعين
من عمرها فمات سنة ١٨٧٦ . وهى مناضلة فرنسية ثورية ، نارت حتى على قدسها وعلى
بنى جديها من النساء ، فقدمت بدم الرجال ، وكعضوية تاريخية ، كان لها دورها السياسى
الباز ، فاشتهرت بجارتها السوداء ، التى حكمتها ١٠ يستخدمها الماركسيون والثوريون :
« الحرب أو الموت ، الصراع السموى أو العدم :

Le Combat ou la mort, la lutte sanguinaire ou le néant

أقول فى هذا الصدد :

Marx: Karl., The poverty of philosophy. Moscow. 1966.

(٢) مرب فردريك شوبان Chopin من وطنه نخلصاً من الظلم والظلميان ، أما
أسرته وأمله قد جلدوهم حتى الموت . وفى باريس تعرف على « جورج صائد » المناضلة
السياسية المشهورة ، فصادقه ، وعملت على نشر موسيقاه ، وانتقل معها إلى شواطئ « جزر
مايوركا » . ولا ذامت شهرته فى باريس ، عزفت له دور الاوبرا حسين تانل بين فينسيا
ونودابست ودوما . ثم سافر إلى أمستردام وستوكهلم ولندن ، كى يشعو بالماله فى كل مكان
ثم اتايت البلة ومات على فراش المرض .

مذهب أو فكرة أو اتجاه ، فالتاريخ الاجتماعي للفن ، هو يبحث كل موقف الأدب ، ومصدر كل نزاع أو مذهب أو فلسفة للفن .

ولقد طالب الاشتراكيون الثوريون ونادوا بقضية : الفن الجماهيري ، بعد أن أصبح الثراء هو السمة البارزة في عصر التصنيع البورجوازي ، وظهرت طبقة أصحاب الياقات البيضاء من كبار رجال المال والتجارة الذين يحتلون الصدارة ، في مقاعد ومقاعات البرلمان ، فهم الصفوة Elite المخنارة في الفسق السياسي ، يمثلون « أرسقراطية الصناعة » التي انضمت إلى الكنيسة ، وتقربت من الملوك والأمراء ، بعد انهيار أرسقراطية الاقطاع . وبقرعها ورحايتها وإتجاهها للكنيسة ورجالها ، أضحت البورجوازية حولها حالة من القداسة .

ولهذه الأسباب جميعها إنتشرت الأفكار الاشتراكية وذاعت بفضل كتابات « سان سيمون » و « فورييه » ، وبدأت الرومانتيكية تنقصر أمام النقد اللاذع ضد الفن السلابي الذي يأخذ بالشكل والمظهرية ، وأخذت الصبغات ترتفع ، والضجة تشتد ، والأصوات تتعالى مطالبة بالأدب الاجتماعي والفن السياسي الذي يقدم قضايا جوهرية ، يلتزم بها الأديب ، وترفض فناً سلبياً وهدسياً لا ينفع الناس ، ولا يمكن في الأرض .

ويؤكد الفن الاشتراكي على قيمة العامل ودور الفلاح ، كما يرحب الاشتراكيون بالثقافة من أجل تحرير عقول البروليتاريا ، فالعامل المثقف أكثر إنتاجاً ونشاطاً وحيوية من العامل غير المثقف . وكذلك الحال بالنسبة للفلاح الفناجين الذي يتميز بالوهي والفهم ، فهو خير ألف مرة من الفلاح الجاهل المتمسك . فالثقافة بعد أساس وجوهري في البناء البروليتاري ، وهي مصدر تماسك البناء ورفعه إزاء البورجوازية . ومن هنا كانت القضية الجوهريّة والأساسية ، للثقافة الجماهيرية الاشتراكية . هي تلك القضية القائلة : دمج عامة زمرة المثقّفين ،

ومائة مدرسة فكرية تنبأى .

هذا هو الموقف الاشتراكي بالنسبة لعمور الثقافة والفن والأدب ، فالأديب لا يردد ترديداً يفسادياً ما يدور في واقع أجوف ، والفن هو حركة والعبة وبناءة ، تتطلع نحو واقع أفضل ، وتلك هي فاعلية الأديب والفنان وللشأن . في مواقفهم الإيجابية في تغيير الوجود وتبديل العالم ، وتطوير الإنسان ، وتقديم الثقافة على الأرض . وفي ظل الاشتراكية ، لا يكسب الأديب أو الفنان ، أدبه أو فنه ، إلا بالنظر إليه ككائن اجتماعي متحضر ، لأن الفنان لا يحس أو يعبر ويتأمل إلا من خلال بنية المجتمع وقوالب الثقافة السائدة في مجتمعه ، ومن ثم كانت الرابطة أصيلة بين الفن الاشتراكي والمجتمع .

إن القضية الأساسية في سوسيولوجية الأدب ، هي أن هناك حتمية *determinism* فرضتها الثقافة على الأديب ، فهو لا يفكر إلا من خلال إطارات اجتماعية صارمة ، فعلايمه وقيمه وثقافته ، هي معايير وقم وثقافة مجتمعه ، حتى اللغة التي يستخدمها الأديب ، وردت إليه من طائفة الاجتماعى .

فالأديب هو سجين قهره ، لا يستطيع أن يتخلص من عصره ، أو أن يهرب من طبقته أو أن يتجرد عن قيمه وثقافته . وهذا هو التقصص الذهني ، لكل أديب ولكل إنسان على الأرض . إلا أن الأديب رغم ذلك التقصص الثقافي الذهني ، إنما يمتاز بسمة ثورية ودافعة ونشطة ، وهي « سمة هيكلية فذة » ، وبصورة من نوع خاص ، وشخصية متمثلة بالمشاعر ، مشحونة بالانفعالات ، من أجل الإدراك الاجتماعي للرعب ، بالتوحيد مع وجدان المجتمع ، من طريق « البصيرة السيكولوجية *intracaptiveness* » ، وهي قدرة متفوقة الحساسية الاجتماعية والتفهم الوجداني ، ولاتوافر مثل هذه القدرة إلا بين مياطرة الأدب وأقطاب الفن والثقافة ، من أمثال « شكسبير ، ودافنشي ، وجوته ، ودستوفسكي » ، فلكل

منهم ، بصيرته السيكولوجية ، النفاذة ، حين يمايش وينفعل ، فيتقمص شخصياته الفنية والروائية ، وحين يماي ويجهاد ، فيبضم ثقافة عصره ويتوحد مع مجتمعه ، بكل ألسانه وقيمه .

أنواع . بنى والثقافة :

في تعريف مشهور للثقافة Culture ، يقول : إدوارد بيرت تايلور Tylor : إنها ذلك الكل المركب من المعرفة والمعتقدات والفن والقيمة والعادات والتقاليد التي يكتسبها الانسان من حيث هو عضو في مجتمع . فالثقافة تنظم يحتمل على الفن ، ولذلك يمكن النظر الى الفن كظاهرة ثقافية تفيص فينا حاجاته الى التقسيم الجمالية ، ومن هنا يرتبط الفن بأنسان للثقافة في سائر المجتمعات .

الفن البدائي :

أ - فاكل مجتمع مهما بلغت درجة بدائيته أو تحضره ، رسومه ونقوشه وألوانه وفنونه التي يشكلها من الصلصال أو يشطبها من الصوان أو الطران Flint ، وقد يحفرها الانسان على الخشب ، أو ينحتها على الحجر ، أو ينقشها على المعدن ويقول : رالف بدنجتون Ralph Piddington . إن الفن البدائي هو استجابة ثقافية Cultural Response . نجت عن محاربة إشباع حاجات عضوية وفسولوجية في مرحلة جمع الطعام Food-gathering (1) . ولذلك تحقق تكنولوجيا الفن البدائي مطلباً فرضته الشروط الضرورية للحياة necessary conditions For life ، ولذلك هيأت النون الأول على الأرض وقد إنتمت بالثقافة ، وانصت بحتمية الوجود الاجتماعي .

ولقد اشتهر الفنان البدائي ، حتى يومنا هذا بمهاراته البدوية الغضة ، التي قد

---

(1) Piddington, Ralph , An Introduction to Social Anthropology, Vol : 1 Oliver and Boyd, 1960. P. 212.

يظهر دمج الإنسان المعاصر ، بل والتي قد يعجز فعلا عن تقليدها ، فليس القارئ بين « الفن البدائي » و « المعاصر » سوى فارق في « المحتوى » و « المضمون » ، إذ أن الفنان المعاصر ، لا يعمل اليوم ، وينصب على نفس المادة « البدائية » ، وهذا ينجم عن اختلاف الثقافة وتبدل حاجات المجتمع ، إذ أن حضارة العصر وثقافته التكنولوجية قد وكث في المحيط الأجنبي ، كان حقت على الإنسان المعاصر ، طبقات كثيفة من العادات والخبرات ، وإذا نحن أنزعها هذه « القشرة السطحية » وعوناها ، لوجدنا في أعماق الإنسان ، تلك الإنسانية البدائية بصفاتها ونقائصها . ولقد امتلأ « الخيال البدائي » طبقا لنوعته التشبيهية anthropomorphism^(١) بعالم غيبي مشغص ، يتحكم في كل ما يقع أو يحدث أو يظهر في المجتمع ، بتأثير السحر والمحرمات taboo ، ويقوى فوق طبيعته Supernatural ، وهذا هو عالم « النفوس » و « الأرواح » و « الآلهة » .

فلقد شيد البدئي لنفسه عالما رمزيا غامضا ، إنشأ فيه الإنسان البدائي على ذاته ، فلم يعد إنسانا يواجه وجوده مباشرة ، أو يرى واقعة وجها لوجه ، بل يراه في صور . ويشاهده في رموز Symbols ، يراه منعكسا في مرآة نفسه ، تلك التي تتألف من شبكة معقدة استقاها من مجموع تجاربه الدينية ويقول أتباع المذهب الحيوي Animism الذي أكدته « تايلور Tylor » ، إن العنصر الرمزي هو التي غلبت على الفكر البدائي ، فواقع البدائي هو واقعه النفسي ، وعالمه هو عالم من الرموز ، تلك التي تتميز بأنها « غير معقولة inintelligible » ويرجع السبب في

---

(1) Bergson, Henri., Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, Paris. 1955. p. 105.

(٢) نزعة بدائية عقلية ، تفسر الأحداث والواقع بطريقة خاصة ، تنزع نحو تشبيه الطبيعة بالإنسان.

هدم معقوليتها ، إلى أن الفكر البدائي قد أحاط نفسه بأغلفة ثقافية كشيقة ،
وعطبات متراكمة من الرموز التي وردت من عالم بدائي سحيق وظلت ثابتة طوال
ماضى الثقافة الهندائية نفسها ، ولقد سميت هذه الجوانب الأيديولوجية ، من
البدائي كل واقع في ذاته (١) .

وقد يكون للفن البدائي ماضيه الطويل في تراث الثقافة البدائية ، وعلى سبيل
المثال ، فإن ثقافة الهندى الأحمر ، في أمريكا إنما ترجع إلى عصر موغل في القدم
كما أصبحت مہاراته اليدوية أقرب إلى الفن منها إلى الصناعة والتكنولوجيا ،
فظهرت مختلف الصيغ والأشكال في صناعة الأدوات والأواني ، وصلى هذا
الأساس شيد الهندى الأحمر ثقافة الإنكا ، وحضارة المايا ، و « الأزنك »

• • Artex

(١) يعتقد البدائي أن النفس تمايز تماماً عن البدن باستقلالها عنه ؛ وقد تنفصل عن
بدنها وتتغلب منه في حالات النوم أو الإغماء أو الموت . وتحرر النفس كي تعيش طليقة في
الغابات ، كما أن للنفس وجودها المستقل في العالم الآخر ، فهي تأكل وتشرب وتقوم بعمليات
الصيد والقتل . ولعلك تتصور في المجتمع البهائي « النفوس » و « الأزواج » ، تلك التي
وردت من « عالم الأموات » هي أرواح « الأبطال » و « الأسلاف » التي تعيش حرة
بعد مناصرة الجسد ، كما أن لها وجودها المعتدل في حركتها وانتقالها ، فقد تمكن الأشجار
والنحوم وتعيش إلى جانب البحيرات والصخور . تلك هي الحياة الزوجية التي يجباها البدائي
في يقظته ونومه ، حيث أن النفس تقطع طملاً هي ثابتة في البدن ، ولا تصبح أو تسمى
روحاً إلا إذا انفصلت من البدن ، وتحررت من الجسم ، والموت هو وسيلة للانتقال والتحرر
أنظر كتاب دوركام « الصور الأولية للحياة الدينية »

Les Formes Elémentaires de la vie Religieuse, F. Alcan,
Paris 1912 p. 70.

الاستعارة وهجرة السمات الفنية :

ب - يولد الفن كأي كائن حي ، وينمو ويعيش ويزدهر ، وينقل ويهاجر ، ولذلك إنصل ميلاد كل فن ونموه وتطوره ، بأسباب اجتماعية وجمعية ، كما ترتبط هجرة السمات الفنية وانتقالها وإنتشارها ، بأسباب تاريخية وأصول ثقافية ومصادر حضارية .

فلئن ألقنا كاتماط الثقافة ، فلكل فن طابعه وفلسفته ، كما تتحرك سماته وتنقل ملامحه في فاعلية وديناميكية ، وقد تتفاعل وتلتحم وتفرض نفسها في ثقافات أو فنون أخرى ، من طريق « الاحتكاك الثقافي Cultural contact » ، أو ما يسمى بالتحضر acculturation ، وقد يبقى الفن هامشيا Marginal ، لا يستطيع أن يتكيف أو يتفاعل كفن ذخيل ، مع « ثقافة أخرى أصيلة » ، وقد يذوب فيها ذوبانا ، فتضيع معالم الفن الذخيل ، حين تهبطه سمات الفن الأصيل .

ولفن الفرعوني مثلا شخصيته وإوادته التي فرضها كفن غاز على فنون أخرى خضعت للفن المصري القديم تحت ضغط الحضارة المصرية وإمتداد إمبراطوريتها مع الفتح والغزو والحرب .

الفن الفرعوني :

ح - ولقد اشتهر الفنان الفرعوني ، بحبه للطبيعة ، فألهمته هذه النعمة في صياغة الكثر من أمحاله ، وهناك لوحة « لاوزات ست تبحث عن طعاما » ، وقد غلب عليها مسحة زخرفية . ونجد في عصر « إخناتون » رسوما أكثر رعبا وغزارة وخصوبة ، صدرت في رقة وجمال برزان الطابع الفرعوني الأصيل . هذا الفن الذي طلب الخلود وقهر الزمن ، ببناء الهرم كقبرة ، للإله خوفو ، فقامت فنون الهندسة وتكنولوجيا البناء ، حتى يبقى «خوفو» باقيا أبدا ، فهو في نظرم ، الإله الحي الذي لا يموت ، وبمنظرة فن النحت غلبت على تماثيل الفراغة مسحة من

الكبرياء ، كما صدرت العظمة مع إبتسامة أبى الهول ، تلك التى تبقى كما يقال عنها
« هى هى دائماً ، تشاهد تواتر الأجيال والشعوب بوجه لا يعرّوه التنهيد أبداً » .

وفى إنجلترا اشتهر عالم التشريح البريطانى السير جرافتون إليوت سميت
Sir Grafton Eliot Smith بدراسة ثقافات مصر القديمة ، وبتشريح المخ
الفرعونى فى ضوء دراسة مجاميع الموميات المصرية . ومن علماء المدرسة الانتشارية
فى إنجلترا يطلق د . و . ج . بيرى W. J. Perry ، على الفراعنة اسم « أبناء الشمس
Children of the sun » ، وهو اسم أطلقه أيضا على أهم كتبه ، الذى يؤكد فيه
إنتشار الثقافة الانسانية كلها ، من « مراكزها الأصلية فى مصر القديمة » ، فلتعد
انتشر الفن المصرى الفرعونى ، حتى بلغ دول وثقافات أمريكا الجنوبية ، بمعنى
أن المصريين « هم أبناء الشمس » ، التى سطعت وانتشرت حياؤها على العالم القديم^(١) .
الفن اليونانى والرومانى :

د — لقد غلبت على الفن اليونانى مسحة فلسفية ، تتوافق مع نظرة الإغريق
الواقعية وميلهم للهندسة ، وعلمهم الرياضى وحُبهم البطولة ، ويكفى أنه الفن الذى
أبدع الحضارة « تماثيل الإلهة فينوس ، وغيرها من الآلهة فى ساحة « الأولمب »
المشهورة . ثم هاجرت تلك السمات الإغريقية إلى روما ، وكان رد فعلها وصداها
واضحاً فى ملامح الفن الرومانى وخطوطه .

ولقد نظر الفنان الشرقى إلى الانسان على أنه « جزء من هذا العالم » ، وأن
القدرة الإلهية هى للسيطرة على الوجود . وبذلك ظهر « الفن الاسلامى » ، الجديد
وحلم ، كل الجوانب الوتية التى كانت قائمة فى جمالية اليونان والرومان .

---

(1) Herkovits, Melville.. Cultural Anthropology, New York
1964.

الفن الاسلامي :

٥ - مع إنتشار الحضارة الاسلامية ، ونمت وطأة الفنون ، وإزداد الفنون ، تعددت الطرز في الفن الاسلامي ، كالطراز الأندلسي والمغربي والتركي والمغندي ، بالإضافة إلى الطرازين الساساني والاموي .
ولقد اهتم الفنان الاسلامي بالرسوم الطبيعية والحيوانية ، وبأعمال الزخرفة الفنية كما تمثل في « الأرابيسك » ، وباستخدام الخامات البسيطة والنقوش الرقيقة حل الاحجار الكريمة ، وتزيين المساجد وتوافدها بالإهتمام بالحراب والمخبر ، بحيث تفسج كلها مع روعة وبساطة « الفن الاسلامي » .

ثقافة الباروك :

إن حضارة العصور الوسطى ، لم تحت أو تسقط فجأة ، كما تموت الكائنات البيولوجية الحية ، وإنما أخذت في الانحلال والتفكك ، فسرّج فن العمارة بين القديم والحديث ، وخلطت هندسة البناء بين الطراز القوطي ، وسائر فنون البناء التي سادت عصر النهضة الأوروبية .

ومع أيدولوجية الفيزياء الجديدة ، ومسلات الميكانيكا التي واكبت ظهور الرأسمالية التجارية ، ظهر التعميد الحضري الجديد ، والنظام الموحد للتدنية الباروكية في القرن السابع عشر ، وفيه تتكامل أسس التخطيط الباروكي مع توافر الحقيقة الباروكية المشيدة طبقاً لنمط ومنهج باروكي .

منهج التخطيط الباروكي :

التخطيط الباروكي ، تخطيط مستقيم الالاف ، انتهى مع احتضار عصر الملكة فيكتوريا ، حيث ظهر النموذج الارستقراطي ، ثم ظهر التخطيط الباروكي الملائم لسكنى الطبقات الوسطى .

ومن ظواهر التخطيط الباروكي ، « البوائى » ، بأفواسها الثلاث المستديرة ،

وهي معروفة باسم «لوجيا دي لانزي» Loggia die Lanzi ، في فلورنسا ، وشيدت منذ عام ١٣٨٧ ، ولما كانت تلتصق إلى العصور الوسطى أما من حيث التاريخ ، إلا أنها تلتصق إلى عصور النهضة من حيث الأشكال والعصور Forms .

واشتهرت عمارة الباروك ، بخطوطها الطليقة وأشكالها الرميثة ، وأقواسها الثلاث المستديرة ، وأعمدتها الكلاسيكية . وعلى الرغم من ذلك لم تظهر مدينة واحدة في عصور النهضة ، تعبر عن الواقع الفني الجمالي ، أو الطابع الفريد الذي يجمع كل خصائص فن النهضة ، فلم تكن هناك دهيئة نهضة ، تميز تماما عن النمط الفني الكامل لعصور النهضة ، وإنما وجدنا فقط بعض قطع وملاحق منتقاه وأجزاء مأخوذة من عصر النهضة ، إلا أنها قطع وملاحق وأجزاء منتقاه ومأخوذة في نفس الوقت من أنماط وطرز مدينة العصور الوسطى .

وإذا ما استخدمنا لغة الموسيقى ، نقول : إن اللحن ظل طويلا من اللحن العصور الوسطى ، وقد أضيفت إليه القوالب والصيغ والآلات الجديدة ، فتنهت سحنة إيقاع اللحن ونغماته .

ساعات وملاحق المدينة الباروكية:

من مظاهر هذا الطراز الجديد في عصر النهضة ، الشوارع المستقيمة ، والخط الإفتقي المتواصل للسقوف ، والقوس المستديرة ، وتجانس واجهات المباني ، ومشابه النافورات للمباني بزخارفها للنبوذة ، وامتيازات العمادة بصرامتها وانزالتها ، وبمدها عن روح التعاون كما امتازت منازلها بصخامة نوافذها واجهاتها ، وهذه كلها هي سمات للمدينة الباروكية بتأديتها الكلاسيكية .

وبدأت بواكنه الطراز الباروكي ، مع بدايات وأوائل عصر النهضة ، أما الطراز الباروكي المتأخر ، فهو يعاصر النماذج الكلاسيكية الجديدة ، كما اتسم القرن الثامن عشر ، بأحياء الطراز القوطي ، الذي يقسم بالرومانطيقية المستهجرة بل والجامعة .

ولم يبرز نموذج بعينه يمتاز بشروحه وبعيانه ، حيث أصبحت نماذج التنجئة هي المتنورة ، بينما سادت وبرزت النماذج الباروكية ، على حين تميزت المدينة في المناطق الحضرية بوجود هذا التحول الحضارى المعقد الذى اتسم بنماذج كلاسيكية حديثة .

ومن نماذج مدن المصور الوسطى ، مدينة هامبورج ، التجارية ومدينة ليون الصناعية ، حيث الحياة الاقتصادية الحافلة المترصلة النشاط ، كما كان عدد سكان كل منها يزيد على ١٠٠.٠٠٠ لسة منذ أوائل القرن التاسع عشر . وكانت روما ، كغيرها من سائر المدن في حالة حرب دائمة ، وكانت المدن تحكم حكما مطلقا ، فسادت التكنولوجيا ونظم الحكم الاستبدادى ، وتركزت السلطة السياسية في يد الملك كحاكم مستبد يتحكم في القوة العسكرية ، ورأس المال الاقتصادى ، ولذلك كان الملوك يحاولون بسط السلطة القائمة بين جيرانهم ، بينما يفقد رعاياهم التمتع بالحرية .

وفي حالة الحروب كان « البلاط » عبارة عن « معسكر متنقل » ، حيث كانت اليقظة والحركة والانتباه والتجسس ، هي الثمن الحقيقى للسلطة . ففقسد المجتمع السياسى بذلك ما كان يتمتع به من حرية داخلية . ولقد كان الخطأ الشائع ، هو الخطأ القاتل ، بأن اختراع البارود ، هو الذى قضى على نظام الاقطاع ، وهدم الملكيات ، بل لقد أنقذ البارود إبلاء الاقطاع من ضغط المدن المحصنة ، وأتاح اختراع البارود الفرصة لضمان بقاء نبله الاقطاع .

وبذلك ينهدم الأساس المنطقى والتاريخى ، استناداً لذلك الخطأ الشائع الى عهد قريب ، حين أشاعوا أن « روجر بيكون Roger Bacon » ، أو برنوليه شيفارتر Berthold Schwartz هو الذى اخترع البارود . ولكن رأى الطبى السائد اليوم ، هو أن البارود من اختراع « آسيا » وخاصة « الصين » في القرن التاسع ،

ثم أدخل استعماله في أوروبا منذ القرن الرابع عشر لليلادي .

البلاط الباروكي :

وكان البلاط الباروكي أكبر الأمر على مدينة ونظم المعمور الوسطى ، وكانت كلمة قصر Palazzo ، تعني في إيطاليا المبنى الفخم ، الذي يشهده أحد التسلية أو الأمراء ، والطراز الباروكي هو كناية عن الانساع والوفرة والاكتفاء الذاتي . وكانت روما ، فلنغر ونزهره مستشفى مجهز بمعدات لإيواء ٥٠٠ لقيطاً ، ٥٠٠ بنت وبألف سرير للمرضى في جناح واحد ، مما ينطوي على فقدان لكل للعناصر الانسانية ، الأمر الذي معه تحولت العلاقات الشخصية إلى صلات مادية تقوم على الانانية وعلاقات نفعية وتصرفات آلية .

وحين نؤرخ لأرقى فنادق روما اليوم ، نجد ما هي نفسها قصور للترف القهري التي استخدمت فيما بعد كمعارض للفن وساحر ومتاحف ومجمع علمية .

ولقد ابتكر «السورجون» هارينجتون عام ١٥٩٦ تحسيناً على القصور وللتنازل ، بإدخال المرحاض الصحي ، بدلاً من المراض الجفاف والكراسي ذات المجلات لازالة بقايا الانسان وافرازاته المفضية والبولية .

وظهرت عادة استخدام ورق المراض ، التي صممت لظهور المراض الصحي ، وهي عادة صحية تقنية مبكرة مستمدة من الصين رأساً . وكان الطراز الباروكي أكثر ميلاً إلى القوة الاقتصادية والعسكرية فلقد صدر أصلاً عن الاستبداد السياسي والسيطرة على المجتمع . وكانت العبادة الباروكية للقوة أكثر بروزاً ونباتاً في الجيش والحكومة والمشروعات الرسمية ، فكانت أكثر وضوحاً حتى من أيديولوجية المعمور الوسطى .

الأمر الذي معه ظل شيخ الطراز الباروكي واضح السمات ، فوضع بصماته التي تركها تنفص عن شيوعه على كل من فن العماره ، ومناهج التخطيط حتى أصبح التخطيط

الباروكى خاصة حضارية بارزة في باريس ومفريد وبرلين .
وتعتبر الروح الباروكية من الاسراف العاقى ، واحتراف-الجاحلث البهيمية ،
كما غمرت الرأسمالية وقلبت ميزان القوى بأسره ، وبدأت الحوافر للتوسع الحضرى ،
والاهتمام بمشكلات البطالة ، وشتون المال والتجارة ، ورأس المال الصناعى كما
أدى الى التطوير الهائل فى نظم البنوك .

ومن الظواهر الأساسية لشدة التحول الحضرى ، ما نجم عن التطور الرأسمالى ،
فقطورت النظم والمعاملات ، وظهرت المشروعات التجسارية المنظمة إدارياً ،
بظهور أسماك الدفاتر والمؤسسات البهروقراطية والشركات المساهمة ، واتسعت
أحوار الدفن الثلاثية القلاع ، ونشطت الموانئ ذات الفئانات ، لسهولة المرور
بين المدن التجارية ، وزيادة الحركة فى مختلف ساحات الأسواق نظراً للاهتمام
بمنازعات اقتصاديات السوق ، مع التوسع التجارى ونمو الحضرى .

ولقد كانت أهم اعتراضات آدم سميث على نظم التجارة فى العصور الوسطى ،
إرتفاع ثمن الارض الذى أصبح سلعاً كالمال ، نظراً لتحويل المزارع الى
أراضى البناء ، وافتقار المدينة الى وسائل سريعة النقل ، وأصبح كل شارع
مزدحماً بالمرور .

ولقد كانت لآدم سميث فى مؤلفه « ثروة الامم » The Wealth of Nations ،
نظرية جامعة من المجتمع الحضرى ، كما كان له نظره السديدة فى الأساس
الاقتصادى للمدينة ووظائفها ، كما غلبته الرغبة الجامعة فى زيادة ثروة الافراد .
وكان النمو الحضرى قد بدأ فى الحقيقة لاسباب تجارية وصناعية ، وقبل أن يبدأ
ثروة التكنولوجيا وإستخدام الوسائل التقنية .

وكان لإزدياد الإقبال على قوة الماء فى الإنتاج ، إنتشرت صناعة المنسوجات
فى أودية بوركشهر ؛ وفيما بعد على طول نهري كوتتيك وسيمك فى

في نيو إنجلند .

ولقد كانت المزايا التجارية للدينة المتمتع بالحقوق البلدية ، توازى المزايا الصناعية (رخص القوى المحركة وإنخفاض مستوى الأجور ، وزيادة الأيدي العاملة ، في قرية المصنع ، إلا أن أسوأ سمات نظام العمل الصناعي هو ساعات العمل الطويلة ، والعمل المحل والأجور المنخفضة ، وإساءة استخدام الأحداث في العمل .

وباستخدام الآلة البخارية التي ابتكرها ، وات watt ، بوصفها أداة رئيسية الحركة ، أصبح من الميسور لأضى في زيادة تركيز كل من الصناعات والعمال إلى حد أدنى كثافة ، كما نقلت العامل نفسه إلى مكان أكثر بعداً عن موطنه الريفي . ومع ظهور حقول الفحم ، شجع الرأؤد الجديد على إقامة الصناعة في الأماكن التي يسهل الوصول إليها بوسائل النقل البرى والبحرى ، كالتقنوات والسكك الحديدية . ولقد أدى البخار مهمته الحضرية على أكمل وجه ، وأدارت الآلة البخارية المصانع الكبرى والصغرى ، وتألفت دنواة المدينة الحضرية ، من آلات توليد القوى والوسائل التقنية مع تعدد المصانع الصغرى التي يمكن أن يستخدم كل منها أكثر من مائتين وخمسين عاملا . ومن هنا أصبح للركو الحضرى الكبير ، بالغ الأهمية بالنسبة للصناعة . كما كان المصنع هو العامل الأول في زيادة نطاق الإزدحام الحضرى ، وشجع ذلك على نظام النقل بالطرق الحديدية .

ولقد ساعدت طرق النقل بالأساليب التقنية ، وعاونت مع مناجم الحديد وحقول الفحم ، في إقامة الصناعات الرأسالية الحديثة ، ومصنعاتها الحضرية ، وظهور الصناعات الثقيلة ، مثل صهر المعادن كالتحاس والحديد وصناعة الصلب والآلات الثقاعمة ، والزجاج ، وأصبح المصنع ، بذلك هو « نواة الكائن الحضرى الجديد » .

ظهور فن البلاط :

و — لقد بدأ الفن بمناه الكلاسيكي في بلاط الملوك وقصور النبلاء وقلاع الأمراء ، وكانت تلك القصور والقلاع هي نفسها مراكز إلتقاء ، « فن البلاط » ، وآداب السلوك الرسمي « l'etiquette » ، وأصبحت الصالونات هي ملتقى السادة والأشراف ، ومعندراً للفن والذوق والثقافة .

ولقد استخدم « فن البلاط » الرخام والعقيق والحجر والبور والزرمر ، كما امتاز بالوحدة المضوية في الطلاء والألوان والزخرفة الفنية . والروكوكو Rococo (١) هو فن القصور وإقطاع العصور الوسطى ، وهو كفن كلاسيكي يقوم على الفخامة والنعومة ، والتسلية والقرينة والمهابة وإظهار النعمة . وفي « فن البلاط » سرف مهول لاحدله ، وتوف أرستقراطي متكبر ، وما بين السرف والترف ضاعت حياة الناس ، ونفذت موارد الدول والإمارات . فلا حياة سوى لبلاط القصور ومن فيها من ملوك وأمراء ، وكرادلة وإقطاعيين .

وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، هاجرت من فرنسا إلى ألمانيا الكنف من سبات وملامح « الروكوكو الفرنسي » . حيث استورد « أمراء الانقطاع الألماني » بطريقة ذليلة ، سجات الفن الباريسي ، ولقد حدث ذلك « الاقتباس »

---

(١) الروكوكو Rococo ، نوع متطور من فن الباروك ، وهو أسلوب في التزيين ، وفن معماري يمتاز بالزخرفة البالطة ، والروكوكو فن فرنسي الأصل ، ظهر في الربع الأول من القرن الثامن عشر ، وكلمة Roboco مشتقة من الكلمة الفرنسية Rocailles وهي تعني : ما يسود أو يحف بمحاذئ فرساي بمتاجر الصخور والكهوف الطبيعية . ويعتد فن الروكوكو على السوم ، على التفتاة والزخرفة والخيال المحض .

(1) Encyclopaedia Britannica, 14 th edition, Vol : 19, p.

الفني من طريق « الاختبار التفاضلي » بحجرة عناصر الفن الفرنسي الذي كان قد بلغ في « عصر الباروك » درجة عالية فاستوردت للانيا معظم النماذج الفرنسية ، كما كان الأمراء الألمان يحاكون ملك فرنسا وبلاط قصر فرساي ، فامتلات قلاع وقصور الأمراء ، بنوع للماني ركيك ، من الروكوكو الفرنسي .

وبعد اندلاع الثورة الفرنسية ، « لم يعد في فرنسا بلاط » ، أو مسارح وقصور وصالونات وقلاع ، تحمل كل ملامح الذوق الفخم Grand Cout . ولقد أحدثت الثورة الكبرى في فرنسا أزمة في الفكر الأوروبي ، حيث حدثت هزة هائلة أصابت الروح الأوروبي بعد إنبهار الفن الشعائري للبلاط ، وانتهاء الزخرفة الكلاسيكية لعصر الباروك Baroque (١) الذي امتاز بالمظارية وبالخط العظيم الثابت .

وبعد إنبهار فتنة الروكوكو Rococo ، وانتهاء ما في هذا الفن من طلالة وفخامة وزخرفة ، ظهرت « رسالة الألوان » و « صرامة الخطوط » واستقامتها في فن الثورة الفرنسية ، ومع صدور الثورة الصناعية في إنجلترا ، هاجرت الثقافة

---

(١) الباروك Baroque من أساليب الفن الكبرى التي ظهرت في نهاية عصر النهضة ، وهو أسلوب يتميز بالفخامة والفضلة ودفعة الزخرفة وغرابتها أحبباً إلى بل والتعقيد الذي يتميز الفسحة والاضباب ، في أغلب الأحيان . ولقد ساد فن الباروك طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر . وهناك اتجاه باروك في فن البارة والزخرفة ، يحيل إلى الأخذ بالأشكال للزخرفة أو للمتربة ، ولقد ساد الاتجاه الباروك أيضاً في أدبيات القرن السابع عشر ، حين يتميز الأدب الباروك بالتعقيد كما يأخذ بالصورة التي تمر عن الترابية ، وتميل إلى التسرب وغير لماؤف . أما كلمة « باروك » نفسها فهي مشتقة من الكلمة الأسبانية Barrueco ، وتعني لؤلؤة كبيرة الحجم وغير منتظمة الشكل .

من باريس ، وانتقلت الزعامة العقلية والأدبية في القرن الثامن عشر ، من فرنسا إلى بريطانيا ، التي أصبحت اقتصادياً وسياسياً ، أكثر تقدماً ، فسيطرت البورجوازية الانجليزية على حركة الفن والأدب ، وسادت الحركة الرومانسية الكبرى .

الأدب البورجوازي :

بعد انتصار الثورة الكبرى في فرنسا ، سادت النزعة البورجوازية ، وسيطرت على سائر اتجاهات الفن والأدب . فنقلت على الفنون الجوانب الحسية والوجدانية ، بعد أن كان الفن قبل ذلك ، أرسنقراطياً شديداً الترفع .
ولقد خرجت الطبقة البورجوازية من الحدود الجامدة للنظام الطبقي الانقطاعي وأصبحت الطبقة العاملة الانتهابية ، كما أشار ديكنز ، في بعض رواياته (١) تلقى من البورجوازية نفس المهانة التي كانت تلقاها نظيرتها في فرنسا . فأخذت طبقة الشعب والطبقة الارستقراطية ، تشتركان في نفس الموقف الذي يعاني الكثير من الآلام ، بفعل الطبقتين الوسطى والراسمالية .

---

(١) « تشارلز ديكنز Charles Dickens » كاتب بورجوازي يقدم بالتاليه ، وهو روائي كتب ضد « لاصحاب الحر » ، وأخذ مجباً المنفعة والاقتصاد الموجه . وهو كاتب شعبي ومن أوائل تلاميذ كارلايل ، كتب مذكرات بيكويك Pickwick Papers المشهورة وقد بيع منها أربعمائة ألف نسخة ، منذ العدد الخامس عشر فصاعداً . وتتميز لنته بالاستواء والثقافية والتفانمة فكان أسلوبه شعبياً بل وسوالياً مثل « كيتس » يميل إلى « مستوى جمهوره » يكتب بنفس الشاعر ، وبالطريقة التي يحدث بها القائل والحادمة . فكان ديكنز صديقا للذمب ، قريبا من الناس ، إلا أنه لم يكن ثورياً . بل كان مصلحاً ينادى بالعمل والتأثير والهدوء ، والمادة في الخفاء للعقول ، وفي الحصول على حياة رغدة وكرامة .

Dickens, Charles; Mr. Pickwick, Selection from Pickwick Papers, Pilot Books, University of London, 1949.

فلقد نهضت النظرة إلى الفن ، بظهور نقابات وفئات وأيدولوجيات طبقية جديدة ، تبع من اتجاهات ، و مصالح ، خاصة بالطبقة الوسطى المثقفة . فالأدب البورجوازي هو « أدب الغالية » من عـددى النعمة من طبقة ذوى الباقات البيضاء ، وهم رجال المروعة والبرلمان ، وهم من تلك الطبقة التى احتلت مركز الصدارة فى بورصات الأسهم ، والتى كانت تظهر إشتزازها من كل ما هو إقطاعي ، فنظرت البورجوازية المتطلمة إلى « كل الفنون الأرستقراطية للعقدة » على أنها فنون منحلة وفارغة من المضمون .

واستناداً إلى هذا الموقف الثقافى العام ، أصبح الأدب البورجوازي أدباً شعبياً ، كى يتعارض مع الأدب الأرستقراطى المترفع . وبذلك ينغنى الأدب البورجوازي مثل « ديكنز » بحماسة العامل والذليل ، ويشير نشاطه واجتهاده ، ويعمل على تقارب وجهات النظر بين سائر الطبقات . ولذلك كانت الأدب البورجوازي الناجح ، هو الذى يقرب إلى حد بعيد من مستوى القارئ العادى وعقليته ، ويحمده بلفته وأسلوبه . كما كان الأدب البورجوازي فى انجلترا عقلياً وصارماً ، يلتزم بقيم الأخلاق ، وبأمثال الأعلى فى احترام الذات ، ويقف فى منتصف الطريق من أخلاقيات « فرسان العصور الوسطى » الذين كانوا يتطلعون كطبقة إلى « القوة » و « الفتوة » و « الشجاعة » و « الأمانة » و « الولاء » ، كما يدعم الأدب البورجوازي أيضاً مبادئ المذهب البيوريتانى التى تنهض للنسك والرهبات .

ولم تكن الطبقة الوسطى ، تبنى من الفن والمعرض سوى القسلبية والترفية ، ودون أن تصطدم بهما بمنف ، فيكون العرض المسرحى سهلاً ويسهراً ومرحاً . فالشاعر ليس « عراً متفتهاً » ، بل هو إنسان يحلب المتعة والرفيه . وهكذا استبدت الرغبة بالطبقة البورجوازية ، بعد صراع خائف وجوهلبد بالظروف

والأزمات السياسية ، فسكان الحاجة إلى « فن التسلية » ، وللمتعة وإلى إشتهاق الهواء النقي .

ولقد إنجم أقطاب الأدب البورجوازي الفرنسي ، نحو التركيز على التخصيم الجمالية . فظهر أدب الصالونات للتألق بعد أن ذاعص كتابات « لامرتين » و « هيجو » و « دي موسيه » ، وهم أهم من أتباع الاتجاه الأكاديمي ، كما أخذوا جميعاً بتعاليم المبادئ البورجوازية ، ذلك التي كانت تصدر من مدرسة العقل السليم école de bon sens وبذلك انتصر « أدب الصالونات » على الفن الجماعي والأدب الاشتراكي .

الادب الاشتراكي :

ومع ظهور الأدب الاشتراكي ، بدأ كارلايل Carlyle يحاجم الطبقة البورجوازية ، كما إشتد هجومه أيضاً على للذاهب الرأسمالية ، حيث أن الانتاج للامى وأساليب التكنولوجيا والملاقات الصناعية ، وما فيها من منظمات آلية تبعث الجلود في نفوس الناس ، « فتقتل فيهم روح الفن » ، وبخاصة حين يهدوي مع الآلية « الإحساس بالجمال » .

وتمثل كتابات وممحيات « برناردشو » قمة الأدب الاشتراكي ، حيث يكشف في ممحياته عن أمراض المجتمع البورجوازي وهيبه ، ويركز في نفس الوقت على فكرة « قوة الحياة Life Force » التي أخذها من « نيقشه » ، كما ويؤكد على دفعة الحياة élan vital التي يقول بها « برجسون Bergson » .

وبلغنى ألا يفوتنا أن « برناردشو » هو خليل عصر التنوير ، وخليفة الكتاب الرومجي « إلسن Ibsen » ، حيث أخذ عنه أسلوبه في السخرية ، وطريقته في هدم كل قديم ، وتعظيم الغريب واللامعقول ، وكشف حقيقة الأروام والأساطير ، تلك النزعة الأدبية التي إشتهرت عنده باسم « سيكولوجيا النضج » expositive .

أو الكشف والتحرية ، إلا أن برناردشو كان يكشف عن كل العيوب البورجوازية ، في جزء من الطرافة والمرح .

ولقد ذهب الرومانتيكيون Romantics ، إلى أن الثروة إنما تزاد وتتكاثر في أيدي البورجوازيين ، بينما يزداد الفقر ، وينتشر بين عتات فئات البورليشاريا ، تلك الآلات البشرية ، التي تخلق الثروة ، وتصنع سعادة البورجوازي ، حين ينظر من برجها للعاجي ، إلى هؤلاء الاشقياء نظرة الكبرياء والاستعلاء .

ولم يكن الأدب الروائي وحده هو الذي تعرض لهجوم على القسم البورجوازية ، فلقد دخلت السينما كوسيلة إعلامية خطيرة ، حين بدأ عصر السينما العالمية ، بأفلام شارل شابلن Charlie Chaplin ، العظيم ، فهو كفنأن ويمثل وإنسان قاوم المصنع البورجوازي ، وتارضد ظلم الإنسان لآخيه الإنسان . وفي فيلم العصر الحديث Modern Time ، بدأ شارل شابلن ، الممثل والمخرج ، في سخرية لاذعة بتعوير قطع معشابه من الاغنام والحراف ، ثم ينقلنا « شابلن » كي نشهد فرراً أحد أبواب المصانع الكبرى بينما هي تنفث فجأة ثم تخرج منها كتل هائلة من آلاف العمال .

وإذا ما قارنا بين الأدب الروائي ، وامكانيات السينما ، لوجدنا أن الرواية الادبية لا ترقى إلى حرية الحركة السينمائية ، حيث يجمع المخرج السينمائي في لقطتين متتابعين بين الماضي والحاضر حين يتجه إلى الورد في لقطة تاريخية ، أو عودة للماضي Flash-Back ، ثم يعود بنا إلى الحاضر ، وقد يمرض المخرج الاحداث المتأخرة زمنياً في وقت واحد بالتتابع alternative أو بالعرض المتزوج double exposure ، وهذه الامكانيات الهائلة في فن الاخراج السينمائي لا تتوافر على الاطلاق في فن تأليف القصة أو الرواية .

ولقد ظهرت النزعة النفعية *utilitarianism* واضحة عند فلاسفة البورجوازية وعلى رأسهم «جون ستوارت ميل» حيث تقاس الغاية الاخلاقية لدى هؤلاء الفلاسفة ، بمقدار العلية المادية التي تتحقق عند أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع (١) ، وعلى هذا الاساس ، أدت الفلسفة النفعية خدمة جليلة للبورجوازية ، كما أدت من قبل «فلسفة الذرة» خدمة جليلة للفكر الاضطاعي ، ولطبقة النبالة *Noblesse* ، وبخاصة عندما صدرت أخلاقيات «أرستيب *Aristippe*» وسائر فلاسفة الذرة في المدرسة القورينائية .

ولقد تمسكت القيم البورجوازية بأخلاقيات «الكسب» و «المنفعة» و «الانتاج» . وكلها قيم مادية ، تدور حول أرباح رأس المال ، وما ينجم عنها من «فائض أرطال» . ولقد إشتغل «براك» و «دكنز» (٢) وغيرهما من اتباع المذهب الواقعي

---

(1) Mill, John. Stuart...utilitarianism, The Fontana library, Collins, 1964.

(٢) كانت روايات «ديكنز» مثلي واجتماعية ، حيث يقف ضد آثام المجتمع ، وغلبة قلوب الأغنياء ، وصراحة القانون ، والنسوة على الاطفال ، ووحشية الاوضاع في السجون ، والالاسانية في المصانع والمدارس ، فكان «ديكنز» ينادى باحترام الانسان لحقوق الانسان فنوت كلماته في كل الاذان وملاوت كل القلوب .

وكان ديكنز أديباً مستتراً ، خبير التزعة *Philanthropist* ، طيب القلب ، كما كانت ضحيه عقدة الماضي التي أذنته في صباه وشبابه . فكان «بورجوازيًا صغيراً» ، لم يستطع أبداً أن يتغلب على صدمة طرده من العليقة الوسطى في شبابه ثم وصوله إلى حافة العليقة العاملة فكان شعر بالهبوط وبأنه كانت موداً على الاكل بالسقوط ، حين شعر بأنه قد سقط إلى «أسفل السلم الاجتماعي» .

Realism في الأدب بدراسة العلاقات الدنيا والوسطى ، كما أمهلوا نهائيا فكرة

« الفن للفن » L'art pour l'art .

أما الأدب الشيوعي فلقد أهتم بالإصلاح الاجتماعي ، ونظر الشيوعيون
المنظر فون إلى الكاتب أو الأديب على أنه « مهندس الأرواح البشرية ، على

حد تعبير ستالين Stalin (١) .

الوضعية وموقفها من الفن والأدب :

إن المنهج الوضعي في علم الاجتماع ، هو منهج « مستورد » ، إن صح هذا
التعبير ، من علوم أخرى رياضية وطبيعية ، وكلها علوم « حسيادية » تدعم
الموضوعية ، ويحاول علم الاجتماع الوضعي الذي يتفقد بالحسيادية إزاء ظواهر
إنسانية حية ، فيقتل « الحياة باسم الموضوعية » ، ويحول « ظواهر الفكر
والفن والحياة » إلى أشياء خامدة لا حياة فيها .

واقعد استعار علم الاجتماع من علوم الطبيعة ، اصطلاح « الاستاتيكا » ،
و « الديناميكا » و « التوازن » و « القوة » و « التنهد » و « الحركة » ، ومن علم
الكيمياء استخدم مصطلح « التفاعل » و « التركيب » و « العناصر » ، ومن علوم
الذرة استعمل علماء الاجتماع ، اصطلاح « البناء » و « التنظيم » ، ومن علوم
البيولوجيا « الوظيفة Function » و « العملية Process » ومن علم النفس « المجال » ،
و « الموقف » .

وعلى هذا الأساس ، حاول علماء الاجتماع أن يستوردوا مناهج العلم الطبيعي ،
كي تطبق على ظواهر إنسانية ، ولا تتفق مناهج العلم أصلا مع ظاهرة إنسانية ،
ولا يحدث التواءم أو التكيف بين مناهج مستوردة من علم وضعي آخر كي تفرض

(١) د. ناصر الحائلي للمصطلح في الأدب للفن ، منشورات المكتبة المصرية ، ميسينا

هل ظواهر الإنسانية غريبة على ميدان هذا العلم الرسمى .

غرافة الادب الشيوعى :

قال دأندريه جيد، بعد عودته من زيارة الاتحاد السوفيتى : «للم تعد روسيا قادرة على انجاب « تشيكوف ، و « جوجول ، و « ديستوفسكى ، و « تولستوى ، وفهم من عمالة الادب الروسى . فليست العظمه أو العبقرية هى للطلب الأخير، إنما المطالب فقط هو الإلتئام إلى الحزب ، والإلتزام بإنأذجه .

وبذلك يكون الادب الشيوعى الزامن هو أدب مضلل ، لأنه « أدب الحزب ، وبرقه ، الذى ينشر الاضاليل مع الكثيرين من أتباع الماركسيفى للعالم ، ولقد أدرك السوفيت أن الحلم الجليل الذى وعدت به الشيوعية أتباعها ، لم يتحقق بعد ، فظهرت « الواقعية الجديدة ، التى تحتم على الفنان الشيوعى تمسويه الحقيقة حسنين يصور الحياة كما يراها ويتصورها الحزب ويريدعا للناس ، وهذا هو الإلتزام الذى أسماه « لينين Lenin ، بأدب الحزب .

والفن الحقيقى ، ليس خادماً للذهب أو دعوى ، وليس الانسان هو كان وحيد أو منحل أو سجين مجتمعه وقد يكون المصأب أكثر فداحة ، حين ويشكر الفنان الحقيقة، ويشوهها ، وأى تدهير يمكن أن يصيب الانسان عندما يصبح الفن الذى يقدم لى البشر خاليا من الحقيقة ، معنا فى الحرافة والتضليل . ولم يكن غريبا أن يموت الفن الروسى ، بعد سنوات من الثورة الشيوعية الكبرى عام ١٩١٧ .

فلا وجود لفن فى غياب حرية الفنان ، فالحرية هى التى تتيح لفنان أن يرى الرؤية للصادقة ، دون أن يعوقه عائق ، وحينما يفقد الناقد حريته تصبح الثقافة فى خطر (١) .

---

(١) الدكتور وشاد رشدى ، مقال منشور بمجريدة الاحرام بتاريخ ٧/٢/١٩٨٥ .

ولقد كشف لنا د سيجموند فرويد ، في كتابه « الإبداع الأدبي وأحلام اليقظة » ، عن دور الوعى في الإفصاح عن الخلفيات اللاشعورية ، وفضح العلاقة بين « المظاهر الفوقية » و « الذات التحتية » .

وعلى هذا النحو الفرويدى ، كان الأدب الفسيوى هو الآخر ، عبارة صريحة لكشف عن خلفيات « البؤس » وتصور الشقاء الإنسانى عن طريق فضح العلاقة بين البناء الانشصادى التئقى ، الذى يعبر عن الأساس المادى لقوى الانتاج ، وبين البناء الفوقى لثقافة الذى يتألف من الفن واللغة والأدب والفلسفة والقانون . فلم يكتب د ماكسيم جوركى Gorky كتابه عن « الأم » إلا لى يقدم لنا صورة واقعية تعبر عن حياة عمال المصانع ، ويكشف عن طبقة المهلة من خلال صراعه وآماله وغاؤه . فالأدب الشيوى ينطلق أصلا من أرض الواقع الطبقي المادى عن طريق المعارضة والإلتحام (١) .

ويقول د لينين Lenin ، إن « الأدب البروليتارى » ، إنما يقف إلى جانب الإنسان الكادح ، كما أن الفن والأدب عنده هما صغار وترس في بنية المجتمع ، والصعود عند ماركس ليس إلا حركة آلية لها بدايتها ومتهاما ، حيث يبدأ الشعور بالحياة وينتهى بالموت ، ولا يعرف الماركسى أى شكل من أشكال الوجود سوى الوجود المادى أولا وقبل كل شىء ، وما العقل والنفس والشعور عند الماركسيين إلا « ظواهر إجتاهية لاحقة » ، فالأدب والثقافة والفن ، هى ظواهر إجتاهية لاحقة أو معاقة . وهذا ما يدعيه أصحاب الاتجاهات السيكونيقية (٢) ،

---

(١) مقال الدكتور لبارى محمد اسماعيل ، نشرته جريدة الأهرام العدد ٣٢٥٨٦

بتاريخ ١٩٧٩/١١/٢٤ .

(2) Durkheim, Emile, Sociology and Philosophy, trans: by D.F. Pocock, London, 1953.

من أتباع النزعة الظلية Epiphénoménalisme ، وهم من القائلين بأن التصورات والمظاهر ليست إلا « ظلاً » (١) ، أو إنعكاساً للأساس المادي للمجتمع ، الذي هو الأساس الأسفل Infra-Structure فالمثل مادة وليس ظلاً بل هي من المثلخ cerebrum والمخيخ cerebellum ، أو يتمكّن عن مادة عضوية ، ينجم عنها الفكر الفوقى المنبثق عن الأصول الاقتصادية . ويمكن أن تتصور مع الماركسيين سائر « العمليات العقلية » على أنها عمليات سيكوفيزيكية Psycho-physique وأعصاب أو مادة شوكية ، تردّد إلى مجموع الخلايا العصبية الحسية والحركية ، فإن هذا التصور السيكوفيزيقي للعقل ، إنما سيؤدى بنا حتماً إلى التكهّن في حقيقة العقل ذاته ، بل وفي طبيعة التصورات العقلية والجماعية Collective .

وفي الواقع إن الأدب الشعري لا يحترم الحقيقة ، فلقد أكد الماركسيون وفرضوا المادة على حساب الحقيقة ، ثم إن الماركسي لا يتوصل إلى الحقيقة إلا بالتمنّ الهام ، وبالصراع الذي يحلّ التناقض . وهذه نزعة دموية مدمرة فلا يمكن أن تخلّق أدباً يستند إلى أرض النفاق والكراهية والحقد ، كما لا يمكن أن تقسم مجتمعاً يكون في حالة حرب مستمرة . وأغلب الظن أن « وظيفة الأدب الشعري » إنما تتمثل في ضرورة سيكولوجية هامة ، وهي وظيفة « تنويم الناس تنويماً مغناطيسياً . حتى يصبح الإنسان قانداً لحريته وإرادته وفكره .

فاذا كان « فرويد » ينظر إلى الإنسان من أسفل ، ويدرس أسفل الإنسان زائرية « الليبدو Libido » أو الجنس ودينامياته ، فإن ماركس أيضاً إنما ينظر إلى المجتمع من زاوية « قوى الإنتاج » كمصدر الحركة ومبعث للطاقة ... وإذا كان « فرويد » يحلل أحشاء النفس البشرية من ناحية العقد والكبت ، فإن ماركس

(1) Blondel, ch., Introduction à la psychologie Collective, Collect. A. Colin. Paris. 1952. p. 44.

يصل البناء الاجتماعي من ناحية الصراع وحرب الطبقات . ولا يحتوي - ضمنه - الشيوعي ، إلا على صراعات طبقية ، وإنفعالات فاجعة ومكبوتة ، ولذلك كان الأدب الشيوعي تابعا من عتد الماضي الدموية ، ولا يمكن أن تصور أدبا صارما وملزما ، لا يحترم الحرية ، كما هو الحال في الأدب الشيوعي .

إن أعظم ما أنتجه أديب إنما هو النتائج الخلق التي يصدر في خلوة حرة وصادقة ، فلا يمكن أن تصور أدبا يقوم على الكذب والتضليل ، وهذا ما يتعارض مع خرافة الأدب الشيوعي ، فعلينا أن نتجه نحو النور ، نحو الأدب الحق الذي يستند إلى الصدق والحرية والاصالة .

التحليل النفسي وعلم اجتماع الأدب :

يستخدم علماء الاجتماع الثقافي ، الأدب كوسيلة من وسائل التحليل النفسي والاجتماعي لروح العصر ، ولفهم بنية المجتمعات ، وسبر دغور الثقافة ، ومعايشة التصورات الاجتماعية . أو بكلمات أخرى ، يتمكن علم الاجتماع من طريق المنشور والمخطوط من ظواهر الشعر والنثر والأدب ، أن يتطرق إلى دراسة طبيعة الابدولوجيات ، الشائنة ، والأنماط الثقافية السائدة في أي عصر من عصور الأدب ، التي هي ببساطة بمثابة د عصور للفكر والفلسفة والتاريخ ، .

فالأدب هو فن من جهة ، كما أنه عصر من جهة أخرى ، بمعنى أنه فن الكتابة والتعبير واللغة ، عبرت عنه الكلمات الصادقة واللتحررة تلك التي تنطلق في اصالة ونقاء د كدسة لامة ، لكل ما يطرح أمامها من عناصر الثقافة وسماتها . حيث أن الأدب بهذا المعنى هو د الثقافة المكتوبة والمقروءة ، وهو سجل العصر ، فإذا ما تكلنا مثلا عن د الأدب الفيكثوري ، فإما نتكلم فوراً عن د عصر كامل ، له سماته ومقوماته .

كذلك سجل لنا شكسبير Shakespeare ، عصر الإيزابيث Elizabethan age الذي يلقى ضوءاً على روعة الحركة المسرحية في لندن. فعبير شكسبير أصغر من روح مجتمعه وعصره ، كما كشف أدب شكسبير لنا عن عناصر الثقافة الإنجليزية ، وملاح الفكر الإنجليزي ، وسجل لنا كل ما يدور من سمات ، وظواهر ، كانت سائدة في هذا العصر . حتى مسرحيات شكسبير نفسها قد اختلطت بروح عصر الإيزابيث رغم أنها مأخوذة عن آداب قديمة .

ففي مسرحية . يوليوس قيصر Julius Caesar ، حاول شكسبير أن يلقى ضوءاً على ظروف المجتمع الروماني القديم ، بالكشف عن الجو الثقافي والأشكال الطبقة السائدة إلا أن شكسبير ، على الرغم منه قد أضاف شيئاً من عصره على وجود المأساة الرومانية ، فعبير هو نفسه عن طبيعة مجتمعه وعصره وثقافته وعتل الأنماط السلوكية والفنية والفكرية التي كانت سائدة في عصر الإيزابيث . فلقد نقل إلينا شكسبير كل أحداث ووقائع د يوليوس قيصر ، من مسرح روما Roma القديم ، إلى مسرحه الذي أقامه في لندن وأسماه بالجلوب Globe .

ولا يقتصر الأدب العظيم على التعبير عن روح العصر ، الإقليمية أو المحلية ، أو حتى القومية ، فقد يعبر الأدب الإنساني العالمي عن حضارة بأسرها ، كما هو د فرجيل Virgil ، عن الحضارة اللاتينية الرعائية Pastoral ، فكتب أناشيده وأبدع في أدب الرعاة . كما أصدر لنا د هوميير ، (٢) أدباً حضارياً من نوع خاص ، هو أدب اللاحم الذي يحكى أساطير الحروب الفارسية ويسجل

(1) Shakespeare, W., Julius Caesar, Cambridge. London. 1950:

(٢) دكتور لطفي عبد الوهاب : هوميروس مركز التعاون ١٩٦٨ .

لنا طبيعة النقط الأسبرطى فى القوية والحرب ، ويقارله بمحضارة طروادة .
وظروفها الاجتماعية والانسانية .

وحين يسجل الأديب للانسانية برمتها ، هنا يتحول أدبه إلى فلسفة ،
فيكتب الأديب أدبا عالميا . يتغنى به الدهر ، فيكتب للانسانية برمتها كما يسجل
القياسوف فلسفة للمحضارة كلها .. وهذا هو السبب الذى من أجله صار الادب
المحضارى العالمى ، أدبا من نوع خاص ، يتغنى به الأمم ، وهذه القوميات ، أو
يتعدى المجتمعات وهذه الطبقات ، يطوى الزمان والمكان ، لاشعورية فيه ، أو
إقليمية غلبة ضيقة ، وهذه هى الشروط الضرورية للادب الإنسانى العالمى ، الذى
يعبر عن عجائب الانسان وعنه وآلامه ، حين يطلق صيحته ككان مطلق متحرر من
الحاجة . هذا هو أدب الانسان من حيث هو إنسان ، الذى يخاطب الإنسان
ككائن (١) ميتافيزيقى أو متعالى transcendental ، وكقوله كلية ، لا محدها
حدود حضارية ، وتصورات قومية ، وهذا هو أدب الانسانية ، المتحرر من
للمصلحة السياسية ، والذى يتجرد عن النزعات الاجتماعية ، وسواء أكان الادب
طبقيا أو وطنيا ، قوميا أم عالميا ، فهناك عنصر مشترك فى كل ذلك « التماذج

---

(١) أقصد بالانسان ككائن ميتافيزيقى ، هو الانسان ككائن مجرد Abstract
أو مطلق Absolute . لأن الانسان على العموم . هو إما كائن مسمى Concrete مثل
الانسان التاريخى الواقعى ، والنسبى والمحدد الذى نراه هنا وهناك Here and now .
ومما هو الإنسان الاجتماعى المنتمى إلى زمرة ، أو طبقة ، هو الإنسان الراهن الذى
يعيش هنا الآن فى « مجتمع أو فى ثقافة محددة بالوقت » مثل زيد أبو عبيد .
أما الإنسان ككائن مطلق ، فهو الانسان بلا زمان ! أو مكان . أو الانسان الذى نراه
فى كل الأزمنة ، أو الانسان كما وجدناه دائما يجمع كل حضارة أو يشهد كل عمران . « فالادب
العالمى » ، هو الادب الذى يخاطب الانسات فى كل مكان على سطح المعمورة .

الادبية ، ، هو بعض الحياة وحركة الواقع الحى ، حين يعبّر عنه الكلمات والالفاظ واللغة فتساب في حرية وصدق وأصالة .

واستناداً الى كل ما تقدم ، ينبغي أن ننظر الى الادب هل أنه عنصر جوهري من عناصر التحليل النفسى ، وهو طريقة من طرق التحليل الجماعى ، وعلى المؤرخ الاجتماعى لتاريخ مثلاً ، أن يلمح لما لا هاملاً بأداب المصور ، باهتمامه بمصور الادب ، قبل اهتمامه بمصور التاريخ ، والشغاله بوقائمه وأحداثه وماضيه ، كما ينبغي على عالم الاجتماع الثقافى ، أن يدرس الآداب والمعلوم ، وكل مقارن الفلكلور والفن الشعبى ، حتى يمكنه أن يتعرف مثلاً على « ثقافة مجتمع ما » أو حين يدرس « فلسفة روح العصر » الذى يريد أن يدرسه ، أو حين يشغل مثلاً بمسائل قيمية أو حرفية ، روحية أو جمعية ، فيفرص فى « سيكولوجية الطائفة » . وعن طريق تلخيص القيم والمبادئ ودراسة أنماط السلوك والفكر والعمل ، يتمكن الباحث من أن يفهم فوراً « روح الجماعات » أو « نفسية الشعوب » الأمر الذى يقرّبنا من يقرب الادب الى حد بعيد من عملية التحليل النفسى . فالاديب كما يقول سارتر ، هو صاحب الكلمة ، و « الكلمات » هى امتداد لحواسنا ، وحين يتكلم الاديب ، فإنه يجعلنا نرى بكلماته ظهراً من الناس ، كما يجبرنا بتناجيه الادبى بوجود الآخر ، وقد جحدنا منه أو جمعنا .

ولما كان الادب هو التزام ، فينبغى أن تكون كلمات الاديب هى صدى لاحداث عصره ، يرن جرسها فى آذاننا ، ويحدثنا « بنداء » وكأنه قريب منا . الى الدرجة التى معها يكون الاديب عند سارتر ، هو الإنسان الذى يؤمن بأن « الصمت » والامتناع عن الكلام ، يعنى وجود « علامة استغناء » فقد يكون الصمت أبلغ من الكلام ، ولا يعنى الصمت هو السكوت ، بل قد يعنى « ثوره » أو « تناقض » أو حتى عاوة دجور قراطية لطالب الكلمة مرة أخرى ، إما للرد أو لتوضيح الرؤية ،

فليس الأديب هو الكائن المنعزل في برجيه الليتافيزيقي البعيد ، وإنما هو إنسان تفوس قدماء في ثقافة عصره وتمتد في سياق التاريخ ، (١) .
والأديب لدى جبهة الفلاسفة وعلماء الاجتماع الثقافي ، هو سوار له جمهوره حوار يستند إلى الحرية في التعبير ، والأديب هو الذي ينفصل بخلق العمل الأدبي فينقله إلى جمهوره ، ملتزماً بمبادئ الحق والانسانية ، مدافعاً عن الحرية ، ولذلك يمتاز الأديب العالمي بالضرورة ، بالصدق والحرية والاصالة . ويذهب العالم النفساني إدنست جون E. Jones ، وهو من أكثر النقاد العالميين سخاء وعطاء للنقد الأدبي ، وبخاصة في دراسته المشهورة « لعاملت وأديب » ، إلى أن هناك حالات ثلاث ، أو طرق ضرورية تمكن الأديب من أن يصبح عالمياً وحضارياً ، وهي نفسها بمثابة ثلاث خصائص للأديب العالمي .

والخاصية الأولى ، هي فهم العلاقات الإنسانية وتحليلها نفسياً واجتماعياً وثقافياً . وتمثل الخاصية الثانية ، في مقارنة الانساق الشعورية والعاطفية والوجدانية ، التي تتصل بالبناء السيكولوجي والثقافي الكامن في « ذات Ego » الأديب ، بدراسة « بناء شخصيته » ومفتاحها ، وهل هناك تكامل يربط أوسود بين « بناء الشخصية » وبنية الشعور والوجدان . أما الخاصية الثالثة فتتمثل في تقييم العمل الفني والأدبي بوضعه في الإطار الإسطوري ، الذي يضفي عليه طابعاً عالمياً ، وتتصل هذه النقاط بما يسمى بالنقد النفسي Psychocritique ، أو النقد الذي يقرم أصلاً على التحليل النفسي ، وبخاصة عند « شارل مورون » ، حين يحاول أن يفرص في « فينومينولوجيا الأدب » فيما وراء حالات الوعي واللاوعي ، سعياً وراء تحليل الشخصيات ، من زوايا علم النفس ، وعلم الاجتماع الفينومينولوجي .

---

(١) د سامية أحمد أسعد : في الأدب الترنسي الماصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب

علم الاجتماع الفيتومينولوجي وظواهر الادب :

لقد فتحت الفيتومينولوجيا طريقا الى دراسة ظواهر الادب والدين والفلسفة
لكشف عن مضمون القيم ، ولقبض على المعرفة الجوهرية ، حيث يتيح لنا
المنهج الفيتومينولوجي مجالا للمعرفة ، ولإدراك الماهيات ، وحسب مكنون
القيم وجوهر الاشياء دون الالتفات إلى الجوانب السطحية ، أو الاعراض الحسية
الظاهرة . من حيث أن المعرفة الحقيقية هي إدراكنا لذلك الجوهر حين يكشف
عن ذاته كلية ، وحين تتجلى تلك النماذج والماهيات والقيم ، فتكشف عن مضمونها
وتزيل النقاب عن مكنونها الجوهرى العميق .

ويمكننا أن نميز بين الإنسان كما يدرسه عالم الاجتماع التقليدى ، وبين الإنسان
في علم الفيتومينولوجيا ، فقد يكون الإنسان الواقعى هو كائن تاريخى اجتماعى ،
وقد يكون هو نفسه الحيوان الصانع للالات Homo Faber ، أو الإنسان
الاقتصادى Homo Economicus ، هذا هو الإنسان كما يتبدى لنا فى العيان
الظاهر على سطح الواقع . ولكننا إذا ما تعمقنا قليلا ونظرتا فيما وراء ذلك الكائن
الواقعى الظاهرى ، لإصطلمنا بالإنسان والباطنى التحق ، ذلك الكائن الاصيل
original ، وغير المنظور invisible ، حيث تواجهنا تلك الذات العميقة
Le moi Profond ، على حد تعبير بيرجسون Bergson ، حين يشير إلى النفس
المتفتحة L'âme ouverte ، (١) عند القس و الحكيم ، و البطل ، ولهى
كبار الصوفية والكتاب والفنانيين .

وقد ينشغل علم الاجتماع التقليدى بالإنسان التاريخى الواقعى ككائن
إقتصادى ، أو كصانع ، ولكن علم الاجتماع الفيتومينولوجى يتجه نحو

---

(1) Bergson, Henri., Les Deux Sources de la Morale et de
la Religion, Press. Univers. Paris. 1955.

«الإنسان الجوهرى Essence Man» (١) و «الذات العميقة» و «النفس المتفتحة» ، حيث يصدر الإلهام ، ويفيض الوجدان ، وينبع الوهى ، وتتعدد الأفكار والمعارف والقيم .

يعنى أن علم الاجتماع الفينومينولوجى يدرس ظواهر علم اجتماع حامل للمعرفة Carriers of Knowledge على حد تعبير زنايكي Znaniecki Florian (٢) ويرصد عالم اجتماع حامل المعرفة ، ظواهر الفكر والفن والثقافة ، وكل ما يتصل بالإنسان ككائن أخلاقى ، مدنى ، حامل للتصورات ، صانع القيم .

وتصدر ظواهر الأدب ، عن إبداع الأديب وإلهامه ، وما يمانية في عملية الخلق الفنى ، حين يكتب ويسجل ما عن له من ظواهر ، ومن هنا كانت ظواهر الأدب وثيقة الصلة بقم الحياة المعاصرة ، فالأديب لا يعيش منزوياً أو منفصلاً عن قيم العصر ومشكلاته ، فليس هناك ما يبعد ما بين الأديب ومسرح الحياة (٣) .

ويحاول علم الاجتماع الفينومينولوجى أن يدل بدوره في عالم الشعر والأدب ، ويفوض بين «البنى» و «المعنى» ، ويتعمق كلمات الأديب ، ويتسلسل ما وراءها من «منزى» ، ويتصيد القوالب الشعرية لدى فحول الشعراء ، ليكشف عما فيها ، لأنها قد تفصح عن جوانب لم يقصدها القاهر مهما جاهد في إخفاؤها ، ومن خلال فهم «المعاني» التى تقفز قفراً حين تنطلق وتحرر من عالم الكلمات

---

(1) Mannheim, Karl., (Essays on Sociology of Knowledge, Routledge, London. 1952. P. 158.

(2) Stark, Werner., The Sociology of Knowledge, Routledge, London: 1960.

(٣) د . د زكى المشاوى « الأدب والحياة المعاصرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب

والألفاظ ، نستطيع أن نلتقط شخصية الشاعر ، ونلتصق السبيل إلى «وحية»
بمهندس فينومينولوجى جوهرى *Wessenschan* ، هذا المهندس الاصيل الذى
يكشف عن روح الشاعر وحياته ، وظروفه ، وما يسود عصره مسن قيم
وابديولوجيات ومعارف (١) . كما يمكننا بفضل تطبيق المنهج الفينومينولوجى فى
علم الاجتماع أن ندرس « شخصية » الأديب من خلال إنتاجه ، وأن نتعرف على
ما يسود مجتمعه من اتجاهات وقيم فلقد كان « تولستوى » فى روايته عن «الحرب
والسلام» ، يؤرخ لروسيا للسيحية القيصرية كلها ، وكذلك فعل توفيق الحكيم فى
« بوميات نائب فى الأرياف » وطه حسين فى « الأيام » ، فكشفا عن حقيقة التنظيم
والاوضاع الاجتماعية فى عصر منذ مطلع الربع الاول من القرن العشرين .

وما يعيننا من كل ذلك ، هو إمكان تطبيق المنهج الفينومينولوجى فى علم
الاجتماع على ظواهر الشعر والادب ، حتى نتوصل فوراً الى مصدر « الوعى »
الباطن ، ونلتصق السبيل إلى حقيقة « الروح » التى تخلق وتبدع ، فتتعرف فى
بساطة ويسر على ما يدور فى « وجدان الأديب » ، ونلتقط مفتاح سيكولوجية
الكاتب والروائى ، ونواجه « الذات الشاعرة » كما تتمثل فى نماذج الأديب ، فمن
طريق قوالب الشعر مثلاً يمكننا أن نتعرف فوراً على صلف المتنبي ، ومجون بشار ،
وشطحات ابن الفارض ، وفلسفة مارلو وشكسبير ، وتطهر ابن الرومى . كما
لنستطيع أيضاً فى ضوء دراستنا للإنتاج الفلسفى والادبى ، أن نواجه تشاؤم
« شوبنهاور » وسخرية فولتير ومولير . كما نشهد الحبكة الدرامية الضاحكة فى
روايات « تشارلس ديكنز » ومسرحيات « شو » . وبذلك يكشف الادب عن
حياة الشعراء والكاتب والأدباء .

---

(1) Mannheim, Karl., *Essays On Sociology of Knowledge*,
Routledge, London, 1952. p. 155.

وفي هذا الصدد يقول لانسون Lanson ، إن الأدب تمتع الحياة ، Literature is Complementary to life ، لأن الأدب يعبر عما يدور في المجتمع ، كما يعبر الكلام عما يجيش في صدورنا . فالأدب مرآة الحياة ، ولذلك كان شكسبير مرآة عصره Mirror of his time ، على ما يقول هاري ليفن Harry Levin ، في مقاله عن الأدب كنظام (1) Literature as an institution ومن هنا ينبغي أن يلتفت للؤرخ المسرحي ، إلى أهمية و التفسير السوسيولوجي للوقت ، ، فيشاهد المؤرخ المواقف المسرحية ، من وجهة النظر السوسيولوجية ، وفي حالاتها الكلية أو بتجليها في الموقف السوسيولوجي Sociological Situation ، أو حتى في المجال السيكولوجي Psychological Field ، ومن هنا ينفذ المؤرخ المسرحي فيها وراء المواقف ، فيسمى فهو الكشف عن النظام institutions من الأنساق Systems ، التي تلتقي ضوءاً أو في وأحق على بعض مواقف الحياة Life-Situation التي تكشف لنا عنها مختلف مواقف المسرح ، طبقاً لنوع الخبرة والتجربة التي يسكبها وفن المسرح ، في فحوى الثقافة .

وظيفة الفن في الثقافة :

ولا يكون الجمال ممكناً إلا في مجتمع تسوده العدالة والرفاهية ، ولا بد من الفن العظيم إلا في حياة حرة وفي مثالية أخلاقية . ولكن انتشار الترفيه وذيوع الآداب وتكنولوجيا العصر ، قد أثرت جميعاً في ثقافة الإنسان الصناعي ، فضعف إحساسه بالجمال ، وقلت قدرته على خلق الفن الرفيع . فقد تحطمت القيم الجمالية في ثقافة المصنع ، وقيم تكنولوجيا الجري وراء الكسب والربح . ولذلك نجد أن العناصر الروحية قد تفككت ، بينما القيم المادية قد جنت وضعفت ، وبين مختلف

(1) Burns, Tom., Sociology of Literature & Drama, Penguin. 1973, p. 67.

مطبقات العمال . فكان الاغتراب ، والامبالاة ، وعدم الانتماء . بمعنى أن العمال قد أصبح مغترباً عن نتاج يديه ، كما ويشك في صلته بعمله وبرؤسائه ومديره . وإزاء هذا الاغتراب ، قامت حركة العلاقات الإنسانية في الصناعة (١) .

ولقد صدرت لفظة « الاغتراب » بعد الثورة الصناعية ، وحروب نابليون للدمرة ، التي زلزلت النفوس في المجتمع الاوربي . فهرب الكاب والادباء نحو « سحر الشرق » ، واغتراب « علماء الدين والمصباح » ، وقصص « ألف ليلة وليلة » .

---

(١) اهتمت أبحاث « العلاقات الانسانية » بدراسة السلوك الصناعي ، وحل مشكلة الاغتراب ، ومساعدة العمال على التقارب في وجهات النظر السائدة في البناء الصناعي ككل . حتى تعتبر العلاقات الانسانية ، من مستوى الجماعات الانسانية العنصرية *aggregate group* الى مستوى الجماعات الانسانية العضوية *organic group* . وذلك من أجل تنمية العامل ، وإعادة بناء شخصيته ، وتطوير للعمل والانتاج ، وزيادة الالفة بين العامل والآلة مع زيادة التباين وواجوب بين العمال والادارة ، دون نصب أو اكراه .

Friedman, G., Industrial society. The emergence of Human Relations of Automation, Glencoe 1964.

كما اهتمت الباحثة الامريكية « ماري فوليت Mary Follet » بمسئدات التنظيمات الصناعية ، بل وكتبت أول بحث لها لرفع معنويات العمال بنسوان : « التنظيم الصناعي Industrial organization » حيث كشفت « فوليت » عن الصراعات التكنولوجية ، ودوافع السلطة وتعددتها في كل تنظيم صناعي ، وعلى حد قولها « يجب ألا نعلم أين تقع السلطة ، بل يجب أن نتعلم كيف نخارص السلطة » ومن هنا بدأت أبحاث العلاقات الانسانية في تصنيف حدة الصراخ والتوتر داخل إطار التنظيمات الصناعية وعلى الرؤساء والملاحقين أن يدبروا العمال على حكم أنفسهم ، باتخاذ قراراتهم وحل مشكلاتهم « فيتعلم العامل ، حرية التفكير والتعبير ، وديموقراطية الادارة ، وأسلوب التكامل والعلاقات » .

Follet, M.P., Freedom and co-ordination, London 1949,

التي ترجعها المستشرق الفرنسي د أنطوان جالان Antoine Galland وكذلك فمل د لورد بايرون Lord Byron ، (١٧٨٨ - ١٨٢٤) ، وهو من أكبر الشعراء الذين هانسوا الاغتراب ، وعبروا عن حالاتهم الشعورية والنفسية بالحنين إلى الشرق (١) .

ولاستلهاما من قصص الشرق ، وأساطير الهند ، أخذ فن القصص في الإنبشار في الأدب الأوروبي للفرنسي ، فظهرت القصة على اختلاف أنواعها ، فالقصة القصيرة Conte هي بمثابة دقطاع من الحياة وقد استقبل بشخصياته ومقوماته داخل إطار مكاني زمني محدود ، أما القصة بمعنى nouvelle إنما تتناول قطاعا أطول من الحياة ، وبخاصة في إطاراته الزمانية والمكانية . أما الرواية Roman ، كالحرب والسلام و د الأخيرة كرامازوف ، فهي زاخرة بالأبطال، حافلة بالمواقف ممتلئة بتدفق تيار الحياة الاجتماعية ، التي تحصل في طياتها طابع د روح العصر ، وهذا هو حال فحول الفن وأساطير الأدب ، فقد امتازوا بشهافة القلب وصدق الإحساس ، ونقاء الإدراك ، وقوة العاطفة ، فالقلب يؤمن ، والعقل يلحد ، والقلب يحب ، والعقل يحذر ، وهنا فقط ، في هذا الموقف الإنساني الثنيل ، يقف الفنان والأديب والفيلسوف ، وأقدامهم غائرة في روح العصر ، ويجمع الأديب ما بين العلم والإيمان والعقل والقلب ، والفكر والحب ، وتلك هي المثالية الفنية ، حيث يدور جوهر الفن essence de L'art ويتمركز خيالها ومثاليها في تجارب الفن experience artistique تلك التي تمتلئ كلها بمناصر ثقافية واجتماعية ، وهذا ما تؤكده دراسات د سوسيولوجيا الخيال ، ، ولذلك يتابع د علم الاجتماع الخيالي ، ، بمجروبات الأديب ، حين يسجل عالم الإجتاج اللغوي ، ما وراء اللغة

(١) د. ناصر الحاسني ، المصطلح لى الأدب العربي ، منشورات المكتبة المصرية صيدا

meta-Language من ظواهر ومعان وتصورات إجتماعية ، كما يعتمد الميسيل الأدبي ، على الصديق والجمال ، كخاصيتين جوهريتين للفن^(١).

الوظيفة الاجتماعية للأدب :

إن الأدب بثرة وشعره ، بقصصه ولفظه ، وما يدور في رواياته من مأساة أو ملهامة ، ومن وجهة نظر سوسيولوجية للمعرفة Sociology of Knowledge هو الوثيقة الاجتماعية ، أو العدسة اللامعة ، لتصورات المجتمع ومثله وأفكاره واتجاهاته وسيكولوجيته ، بصورها الكتاب في صور قد تفصح عن نفسها في غير الغاز ، وقد يعبر عنها الأديب في رموز Symbolic مستترة وراء أغشية كثيفة تحجب عنها المعاني ، إلا أنها تخرج جميعا في ضيق وتراكيب وبناءات لغوية متنايرة ، كالآغانى والأساطير ، والصلوات والابتهالات الدينية والتعاويذ السحرية والكلمات والتهنئات وللظواهر الفلكلورية الجماعية كالتراثيل والانتقاد .

هذه أنماط من السلوك القوي يقوم بها الإنسان للتعبير عما يريد ، كما تسجل أيضا ما يدور في مجتمعه ولما كان الأدب وثيق الصلة بالأيديولوجيا لشدة تأثيره على جمهور القراء ، فإن الأدب الحق هو الصادق الأمين الذى يسجل ويرصد أفراح مجتمعه وأتراحه ، إنتصاراته ونكساته ، حربه وسله .

وقد تدور الأيديولوجيات في الأدب حول « حكايات وأساطير » أو حول معان أخلاقية تستند إلى أصول روحية أو قيم دينية ، ولاشك أن جانب الحكاية ، أو القصة ، هو عنصر جوهري في الأيديولوجيا ، بمعنى أن القصة أو الأسطورة الأيديولوجية ، عبارة عن قصة ذات مضمون أخلاقي ، ويتصل الجانب الأيديولوجي بالقصة نفسها ، فإذا ما توفر العنصر الأخلاقي دون « مضمون

(١) جونسون ، ٥٠٩ ، فلسفة هواجس في الحضارة ، ترجمة الدكتور عبد الرحمن باغى

أسطوري ، أو طابع قصصى ، فلسوف لا يتوانر لدينا على الإطلاق ذلك المنصر
الأيديولوجى . وتشرح القصة الأيديولوجية أو تفسر كل فعل أو حدث أو
موقف من المواقف السوسيولوجية العامة ، وهذا هذا السبب الحقيقى فى لسمية
للمواقف والأفكار والفنون ، كما تتجلى أو تخلق فى آفاق الميثولوجيا Mythology
ولا يكاسب الأديب أو الفنان « أدبه » أو « فنه » ، إلا بالنظر إليه ككائن
اجتماعى متحضر ، لا يحس أو يشعر ويتأمل إلا من خلال بنية المجتمع ، وقوالب
الثقافة السائدة فى سائر المجتمعات والحضارات ، ومن ثم كانت الرابطة أصيلة
بين « الفن » و « المجتمع » .

ومن زاوية سوسيولوجيا الشعر مثلا ، يمكننا دراسة أدب الملاحم ، حتى
تتعرف على روح الماضى وحركة مجتمعاته ، فلتجد سجل لنسب « هوميروس
Homeros » ، (١) الشاعر اليونانى للضرب الذى أنهم بأن شعره فى « الإلياذة
والأوديسية » ، إنما يصدر عن أواقع التاريخى ، ولكنه من خياله الخصب .
ولكن الحفائر العلمية قد كشفت عن بقايا مدينة طروادة الأثرية ، التى حدثنا
عنها « هوميروس » ، وتؤكد هذا الكشف فى إحدى طبقات منطقة ، تبعد أربعة
كيلومترات عن شواطئ المردنيل . مما يؤكد الرابطة التى أثبتتها « هوميروس » ،
وراء الحقيقة التاريخية بالشعر والقصص ، فطابق بين الرواية والواقع ، بين الشعر
والتاريخ . وزالت عنه التهمة فلم تشطح ملاحه فى الخيال ، وكان أدبه سجلا صادقا
لمصره اليونانى القديم بكل قيمه وأساقفه ونظمه .

وما يميننا من سوسيولوجية الشعر من مثالننا الذى سقناه من « هوميروس »
وملاحه ، نقول فى بساطة ، إن « الإلياذة والأوديسية » ، إذا ما نظر إليها عالم
الاجتماع العراى كعمل فى شمرى فى أدب الملاحم ، لوجد نفسه فجأة وقد

(١) « دكتور لطفى عبد الوهاب » « هوميروس » تاريخ حياة مصر ١٩٦٨ .

و شاهد بعين راسه عصرًا إغريقياً ينبض بالحياة ، ، وكأنما عاد إلينا من الماضي البعيد ، وسقط بين ظهرايتنا وجهنا هنا والآن Here and now وقد هبط علينا د نموذجاً حياً ، نراه بشحمه ولحمه .

الدور القيادي والكارزمية للأدب :

لقد قصد د هنريك إيسن H. Ibsen ، الروائي النرويجي الشهير ، بروايتيه Doll's House ، قصداً تحريرياً هائلاً ، وبلغ المسرح النرويجي مقصده من دراما عالمية رائمة ، كانت سبباً جوهرياً وحقيقياً في تحرير المرأة في أوروبا كلها .

وما يؤكد الوظيفة الاجتماعية للأدب ، أن كبار الأدباء والكتاب من أمثال د تولستوى ، و د جوتة ، و د هوجو ، و د زولا ، و د مونتجودي ، هم حقيقة قادة ، إلا أنهم ليسوا بالقادة السياسيين ، وإنما هم إذا استخدمنا لغة ماكس فيبر Max weber قوى كارزمية Charismatic Forces لها تأثيرها الأيديولوجي على نفوس الناس وحقوقهم وأذواقهم ، ولذلك كان لسائر الأدباء العالميين ، وكبار الكتاب أحوارهم القيادية والكارزمية في مجتمعاتهم .

ويلعب الأدب الملمح على نحو فينومينولوجي ، ومحدث جومري ميسق ، جوانب ألتقص في مجتمعه ، ويقدم ما يراه من حلول للمشكلات أو علاج للأمراض الاجتماعية ، فلقد نبهنا د جيتة ، في مقدمة مأساته المشهورة دفاوست ، وكشف عن دور د مفيستوفيل ، تلك الروح الشريرة التي تنق وتدمر وتمسح ، فأكد على أن هذا الدور هو دور تقدمي وتطوري ، يدم القديم ويرفضه وقد يقلعه من جذوره أمام ريح التغيير العائم المستمر ، حتى تبقى د شجرة الحياة خضراء إلى الأبد ، على حد قول د مفيستوفيل ، .

فأدب د جيتة ، العظيم ، هو ترجمة وإبداع لما يدور في د روح عصره ، ،

وهو عاطفة جياشة وإفعال غصيب يصاحب التغير الاجتماعي وتطوير القيم ،
بعقريّة « لافطة » وهاكمة (١) فكانت « فارست » هي المرأة التي عكست لنا في
صدق وجمال صورة حقيقة الواقع الاجتماعي الذي شاعده جيته بعين رأسه .

وقد تحذرتنا كتابات الأديب ، بكلمات تحيطها القداسة ، ولها وقعها في النفوس ،
وكانها الأجراس التي ترفقنا من نوم دجما طبقى عميق .

وكانت أعمال « فرلنر » ، و« دروسر » من الأعمال القيادية التي هجعت بالثورة
الفولسية ، وكان « روسو » هو للمثل الحقيقي لأدب التنسوير ، نظراً لموره
الكارزمي ، وكان أدبه هو أدب أوروبا برمتها ، كاهب لنا هن فكر وتصورات
العصور الوسطى ، ومن ثم كان أدبه أدباً « عالمياً » .

وما يبتئنا من كل ذلك ، هو أن الفنان لا يعيش في قصور من الفراغ ،
ولا يكتب الأدب في أبراج من عاج ، فهذه نظره ساذجة وقاسدة فالأدب هو
بعضات من قلب الأديب ، وصيحات من ذكائه ، وصرخات من وجهه حيال عقله
ووجوده ، ولذلك تسمي الأعمال الأدبية الكبرى هزيماناة الأديب وغرارة وجهه ،
وهن حرارة مشاعره وكلماته الصادقة الحية التي تبقى أبداً خالدة ، لا تموت ،
« مضنية » لا تتلف أو حتى تظلم .

وليس من شك في أن العمل الفني هو عمل وجودي يتصل بصلب الواقع ،
ويستغرق تيار الحياة ، وهذا هو ما يؤكد التاريخ الاجتماعي للفن في موقفه من
الحياة وتلك هي وظيفة الأديب الوجودي الحق ، أو دوره الكارزمي في كشف
وعلاج أمراض مجتمعه .

وقد يكشف الأديب عن أمراض مجتمعه ويعالجها من وجهة نظره ، كصالح

---

(١) جونسون ، ٥٠١ ، « قصة هوابند في الحضارة » ، ترجمة الدكتور عبد الرحمن باغى

ميسامي أو كرائد إجتماعي ، وقد يستخدم الاسلوب العلمي في دراسة أمراض الحياة الاجتماعية *Pathologie de la vie Sociale* ، وينتظر ما تقدمه الدراسة من علاج . ولقد ظهر الكثير من أمراض القرن العشرين ، كالنسيان والقرود واللامعقول والعبث ، وكلها أمراض عالجها الادب الوجودي المعاصر لنرى تصدى لتلك الازمات حتى يرد المثقفين إلى صوابهم ، وأن يعيد نعمتهم بالحياة ولربماهم بلفه وتسمكهم بالخير وحبيبهم لللسان (١) .

ولاشك أن علماء الاجتماع العميق والثقافي بالاضافة إلى مشاركة علماء الاثروبولوجيا الاجتماعية والقانونية ، إنما يفتشون بدراسة « أدب الرحاة » و « الشعر الرعائي » (٢) و « أدب البعر » و « أدب المهجر » وما فيه من حنين للآوطان وللأيام الخوالي .

فالادب على العموم ، هو مرآة تعكس لنا مشاعر الجماهات وآمالهم وآلامهم

---

(١) د. محمد زكى المصاوي ، الادب وقيم الحياة المعاصرة المهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية .

(٢) الشعر الرعائي *Pastoral Poetry* ، هو شعر عصر التنافس اللاتينية ، ويعتبر « تيوكريتس *Theocritus* » أول من كتب في هذا اللون من شعر الرعاة ، فأسبب في وصف الريف ، كما استلح « فرجيل *Virgil* » في أنشيدته أن يبدع أيضا فأخرج روايته في أدب الرعاة . فنظر إليه النقاد نظرة التيجيل ، وأعدوه في مقام « تيوكريتس » كما استعمل « بوكاشيو » الشعر والثر ، وسجل روايته أميتو *Ameto* ، كما كتب « سانازارو *Sanazaro* » روايته أركاديا عام ١٥٠٤ . وهي أول رواية كانت لها أثرها الضخم في أدب الرعاة ، بل وفي عصر النهضة برمته . أنظر في هذا المصدر :

د. ناصر الحايي ، للصلح في الأدب الفري ، منشورات المكتبة المصرية ، صيدا - بيروت ١٩٦٨ ص ٦٠ .

ومخلجاتهم ، تلك التي جمعها الاديب في قوالب لفظية وساكها بطريقة جمالية يتغنى بها العصر . وكم يتمنى الاديب ولو كان ماركسياً مسرفاً في ماديته ، أن يعبر وأدبه ، عن روح مجتمعه ، وأن تذهب العقول الراحية مذهبه في الحياة ، وأن تشبع كلماته ونظراته ، بين مختلف طبقات الناس ومنازلهم .

الادب والطابع القومي :

إذا ما حاولنا الإشارة إلى الابعاد الحضارية في الادب القومي ، لا نفتح أمامنا فجأة ، وجدان شعب بأكمله ، ، بمشاعره وقيمة وآرائه ، وهنا يكشف الاديب في براعة فينومينولوجية فائقة عن طبيعة هذا الوجدان ، كما يفصح لنا في نفس الوقت ، عن طبيعة الانساني السيكولوجية ، والانماط الثقافية السائدة بحثاً عن «روح الشعب Volkgeist» على حـسب تعبير هيجل (١) ، أو عن «الروح السامة للأمة L'esprit général d'une nation» ، فيما يقول مونتسكيو (٢) .

ولاشك أن «روح الشعب» إنما تتحقق في الطابع القومي لكل مجتمع . والاديب كسجل ومؤرخ لطواهر الفكر ، إنما يرصد الخصائص العقلية والانماط السلوكية ، التي تتحدد بخلاف ملامح أو سمات الطابع القومي ، عن طريق «تعريه سيكولوجيا الجماعات» ، ووعي الطبقات بذاتها ، ودراسة نفسية الشعوب ، حين يفصح الاديب عن ثقافتها ونقائدها وأساطيرها ومثلها Ideals ، نظراً لانعكاس

(1) Wein, Hermann., Trends to Philosophical Anthropology and Cultural Anthorpology in Postwar Germany, Philosophy of Science Vol : 24 No. 1 January. 1957.

(2) Radcliffe—Brown , A.R., Structure and Function in Primitive Society, Cohen & West, London: 1969. p. 6.

كل ذلك على أنماط ، الفعل الاجتماعي social action ، وأشكال السلوك
الإنساني .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، حينما يدرس عالم الاجتماع اللغوي أو الثقافي ،
عزلة السمات العامة للطابع القومي عند الفرنسيين أو الألمان ، إنما يفترض في
واقع الأمر من سيكولوجية الفرنسيين والألمان ، وخصائصها العامة . الأمر
الذي يفرض عليه حتماً أن يدرس الملامح العقلية والأنماط السلوكية الناتجة
عن شروط الحياة في نسق إجتماعي فرنسي أو ألماني (١) فالفرنسي يعتقد بسموه
لحمه لحريته الفردية ، بينما يقدس الألماني النظام ، ويضحى بحريته من أجله .

وفي هذا الصدد ، يستطيع كل من الأدب وعالم الاجتماع الثقافي تحديد مجموعة
اللامح الخاصة بالعقل الفرنسي أو « الروح الألماني » ، كما يتجلى في سلوك
الفرنسيين والألمان ، وأنماط أفعالهم ، وكلها « خصائص جوهرية وقومية » ،
تنجم بالضرورة عن ظواهر للتكيف الثقافي ، أو « التطبع الاجتماعي » ، داخل إطار
السلق الاجتماعية ، أو أنماط ثقافية معينة بالذات .

ويمبر « الطابع القومي » عند الأدب ، وفي علم الاجتماع الثقافي من
« سيكولوجيا خاصة Special psychology » ، بثقافة مجتمع معين . حيث يترك
الطابع القومي لوجدان الشعب . كل خصائصه وسماته واضحة على معالم الفن
والأدب . فالأدب الانجليزي مثلاً إنما يعبر بالضرورة عن الطابع القومي
الانجليزي بكل أهدافه وبما يحيطه وما يدور فيه . وكذلك الحال بالنسبة للأدب
العربي والأدب الفرنسي ، حيث يستطيع علماء الاجتماع اللغوي والثقافي
والسيكولوجي والهندي أن يترفوا على مجموعة الخصائص العامة لسيكولوجيا

---

(1) Radcliffe-Brown, A.R., Method in Social Anthropology,
Chicago, 1958, pp. 103-104.

الشعوب ، وأنماط سلوكها . وثلها العليا *Ideals* ، وكافة ظواهر « الفكر » ، و « العقل » ، الخاصة بحياة المجتمعات والساق الثقافات ، تلك التي تؤثر بآثار لا ماضى وبآمال المستقبل . فالطابع القومي اليوناني يتأثر بماضيه وتراثه ، حيث يفاخر اليوناني بأفلاطون وأرسطو ، بينما يفخر الأمريكي بالبنجاح والكفاح ، فهو ابن شعب يتجه بكلية نهر المستقبل ، ويصرم « القيم البراجماتيكية » ، ويقدر العمل والطموح من أجل الرقاهية .

وقد يتضمن الطابع القومي عناصر اقتصادية ، وضغوط سيكولوجية ، وتصورات تاريخية ، وذات جذور عنصرية ، (١) ، لها ذكريات ألمية وقاجمة . ففي

---

(١) ليست الفوارق الجنسية بين الناس ؛ هي فرازق لونية ؛ أو تميزات عضوية وفيزيائية بهذه « خرافة » لاسند لها من علم . فالعنصرية وهم من أوهام الرق وتجارة « العبيد » أسواق التخاصة ؛ وكلها ظواهر نجت عن هموم استبعاد الانسان ؛ التي بدأت مع الفتح والاستعمار وللاكتشفات الجغرافية الأولى .

والملون *Coloured* ؛ ليس أقل خطأ من الأبيض في مستوى الفكر والفكر ، أو أدنى درجة في النوع والجنس ، ولقد تأكدت « خرافة الجنس الثنى » ؛ حين ظهرت فلسفات آرية و « لا انسانية » لكي تدعم العنصرية كذهب « حسين توم » جوينو *Gobineau* « فأعلن سيادة النقاء العنصر الآري ، وتشدد أمجاده وعبقريته وأصلاته التاريخية ، على الرغم من أن « الآرية » لنة ، وليست « جنساً » ، ولقد استنكر « ردفايد » للنظرة العنصرية ، والفوارق البيولوجية والعرقية ، على إعتبار أن الفوارق الحقيقية بين الناس إنما تتمثل في ذلك التباين القائم بين تصورات ومعتقدات تناس ، وأوهامهم ، وما يستحوذ على اهتمامهم وتفضيلاتهم الشخصية وتطلعاتهم واختياراتهم ، وينس ميثاق حقوق الانسان في هيئة الأمم المتحدة ، على تكريم الانسانية ، واحترام حقوق الانسان دون نظر إلى لونه أو جنسه ، أنظر في هذا الصدد ، كتابنا : أصول الأنثروبولوجيا العامة ، دارالعلم الجامعية الاسكندرية ، صفحات ١٥٦ - ١٦٦ .

« مصارع الملونين » من ذنوج أمريكا ، نهد أن الجنة لا يدخلها ويسكنها سوى
السود ، بينما أغلب ما في النار أو كلهم من البيض. ولا شك أن هذه الاستعراضات
الفنية صدهاها السيكولوجي ، حيث ترضى هذه « اللوحات المسرحية » طموح
الإنهي ومشاعره ، وتخفف من الضغوط المفروضة على أسلوب حياته .

= وأقتر أيضا :

لشوت ، دلف : الأنثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث ، ترجمة جيد اللطيف الناشف .
المنشأة المصرية ، بيروت ١٩٦٧ ، ص ١١١ .

الباب الرابع مشكلات الثقافة والشخصية

• الثقافة وإعداد الحياة

• ثقافة الطفل

• الثقافة والقومية Education

• مشكلات الشباب وشغل الفراغ

Leisure

• ثقافات هامشية Marginal cultures

• ثقافة ذوي الياقات البيضاء

• الثقافة وانحرافات الشخصية

• نمط الثقافة والتركيب الذهني للشخصية

تمهيد

يولد الانسان ككائن طبيعي ، ويحيا ويعيش في أسرة أو زمرة ، فيشرب ثقافة مجتمعه ، ويتشبع بقيم الحياة ، ولقد قبل إن الانسان « نبات الأرض » ، وأكد حكماء الهند على أن الناس جميعاً قد شربوا من كأس واحدة ، تلك هي « كأس الثقافة » .

الانسان بين الحياة والطبيعة :

ومع الحياة ، يعيش الانسان ليتذوق حلوها ومرها ، ولذلك يتفقد الانسان بكل ما في الحياة ، ويتردد بين جمالها وقبحها ، ففي الحياة جمال السعادة والرخاء ، وفيها قبح التعاسة والشقاء .

ومع الطبيعة ، يبتغى الإنسان بما صنع الباري ، فلقد خلق الله سبحانه في الطبيعة ذلك الإلهام الدالاً لاستاتيكي والتناسق الأزلي . ففي سياق الطبيعة تتوازن القوى وتتعاذل . وفي الطبيعة يتبدى إبداع الخالق الذي يتحقق في جمال الوجود في كون مادي منظم ، ولا نهائية فسيحة ، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد المدح ، فقد تعبر الوردة عن جمالها الطبيعي ، وقد تكشف الزهرة عن بديع صنع الباري وجماله وهو القائل سبحانه : « كنت كزاً خفياً ، وأجبت أن أهرق فنخلقت العالم ، فيه هرفوني ، هذا حديث إلهي قديمي ، يكشف لنا عن برهان على حقيقة الوجود الإلهي . فالجمال الإلهي لا يحتاج إلى ضمان لأن القضية الجمالية قضية واضحة جلية يلته بذاتها بمرء عن وجودها ، وتكشف عن طبيعتها حين تتحقق في وردة ، أو زهرة ، كواقعة هيئية مشخصة لا تحتاج إلى دليل مادي أو تعقيد تجريبي .

فالوردة لا تحتاج في تفسيرها إلى ضمان ، لكن يكشف لنا عن حقيقتها أو واقعها الجمالي . بينما قد يحتاج تفسير الانسان إلى ذلك القبس الإلهي الذي يعنى له أركان التفسير الخلقى .

ولا تتحقق الحياة السعيدة ، إلا بخلع الأنانية . ونزع المقدس ، وتطهير النفس بالمحبة ، فالمحبة دراه القلوب للريضة ، لأن المحبة رابطة ، والرابطة لإنهاء .
يعنى أن محبة الانسان لأخيه الإنسان ، هي رابطة وإنهاء ، رابطة بالإنسان
مشخص Concrete أو محدد بالذات ، وإنهاء إلى « الإنسانية كلها » كحقيقة كلية ومطلقة ، وكقيمة مجردة .

وفلسفة الحياة .. ماهي ؟ وكيف تكون ؟ وفيم تتحقق ؟ :
قد نلاحظ شواهد الحياة بارزة وراء غشاء بويضة ، حيث تؤكد لنا فلسفة
البيولوجيسا ومبادئها الأولى ، أن وراء كل بويضة غصية Fertilized ovum
تتحرك أجنة الكائنات الحية *omni vivo omni ovum* .

وقد نرى تيار الحياة واضحاً ، من خلال عمليات دينامية Dynamic
processes كعملية « الهدم والبناء » حين تعمل كل منهما في خلايا الأنسجة ،
وفي كرات الدم الحمراء ، وفي البيض ، وقد نلاحظ حركة الحياة واضحة ، في عملية
« نتح » على صفحة ورقة خضراء ، من أوراق الربيع .

وقد نثبت الحياة لا كمنصر حيوى أو خلوى يتخرج مع مادة السيتوبلازم
داخل غشاء خلية أو حول دواء بويضة ، وقد تتدفق الحياة لا كعملية فسيولوجية
مستمرة ، تتصل بالبقاء والوجود ، وهذه هي وظيفة العمليات على العموم ،
سواء في البناء الاجتماعى Social Structure ، أو حتى في البناء العضوى
organic structure ففي الأول عمليات جمعية collective ، وثقافية
cultural ، أما في الثانى فنجد أن كل العمليات فسيولوجية وفردية .

وتتوظف كل هذه العمليات وتعمل من أجل الحياة ، ولذلك تسمى بعمليات
الحياة Processes of life ، ولها دورها في الأجزاء العضوية ، بل وفي كل بناء
وفي كل تنظيم organization ، وهي عمليات ضرورية لبقاء المجتمع ، وحياة

الكائن العضوى ، مثل عمليات الهضم والبناء ، والتعاون والعراع ، والتفاضل والتكامل ، والتكيف والتفكك .

وقد نرى ظواهر الحياة تحت عدسات الميكروسكوب ، حين تتمدر رؤوسها بعيون بشرية محدودة المجال والبصر والفقه . فالعين المجردة ، لا تستطيع أن تبصر مناسط الحياة في الكائنات الدقيقة ، كالبكتريا والجسرايم والميكروبات . وكلها كائنات دقيقة حية لها دورها في الحياة ، بل وتعمل في طبائها كل خصائص ووظائف الحياة من حركة ونمو واغتناء ، وهذه هي الوظائف الأولى للكائنات الدقيقة الحية ، مثل البروتوزوا Protozoa أو الكائنات وحيدة الخلية ، كما خلقت منذ صدرت الحياة على سطح البسيطة .

وقد يقتنع البيولوجى بظواهر الحياه ، حين يقيض عليها فيما وراء الاصداف للتحجره ، فهو صدها من خلال الكائنات الملامية ، والشعب المرجانية . وهناك يعالج الكيموى «الماده الحيه» كما تتمثل في تركيب «بذبة كائنات بسيطة» تتألف من مادة معقدة ، ببساطه البناء والتكوين ، لها دورها البيولوجى ، وضوابطها في عمليات الهضم والحركة والنمو . وهنا قد تتدخل عمليات عضويه تقوم بها خلايا مرزقة ، حيث أننا نعلم من دروسنا في علوم النبات Botany ، تمايز نماذج الخلايا ووظائفها في سائر قطاعات النبات المختلفة ، من أوراق وسيقان ، ومن مقاطع الجذور والثمار والزهور ، فكل مقطع من قطاع ، خلاياه الخاصه ، فتختلف الخلايا باختلاف الشرائح والمقاطع ، وقد تتحقق الحياة في «ماضى انسان» فتحتكى تاريخه ، وتسجل لنا سمائه ، وترسم ملامح شخصيته ، وتكشف لنا عن أمرائمه وعمله ، كما تترك لنا الحياة في النهاية «آثاره» و«بقاياه» .

موقف الفئنان والفيلسوف من الحياة :

من الأخطاء الشائكة وجود علم معاصر يقال له «علم الحياة» أو «البيولوجيا

Biology ، حيث أن الحياة كظاهرة لا يمكن إحصاؤها إلا على «عالم وضعي» ، أن يسمى غورها . لسبب بسيط جداً ، وهو أن العلوم الوضعية إنما تدرس «طوائع الأشياء» ، والموجودات الكونية ، كالتطبيقات أو «الجوامد» التي فقدت الحياة ، ومن التطبيقات الهواء والماء والفضاء والأسطح ، والطبقات الجيولوجية ، ومن «الجوامد» المتأخر والأحماض والقويات والبالورات ، وكلها موضوعات

تخضع للعلم والتجربة والمنهج الوضعي Positive method

ويمكن للبيولوجيا أيضاً كعلم البويضة المخصبة ، أن تدرس «طبيعة المادة الحية» ، كالحلايا والأنسجة ، وأن تكشف عن حقيقة الحياة الكامنة فيما وراء المادة حين تصبح الحياة عارية أو متحررة عما يحيطها من عناصر وتفاعلات داخل إطار الخلايا التي يضطلع بها علم متخصص من علوم الحياة ، هو علم «المستولوجيا

• Histology

ولاشك أن الحياة أشمل بالطبع من مجرد الوقوف عند «خلية» أو «بويضة Ovum» ، أو كائنات وحيدة الخلية Protozoa . حيث أن الحياة شيء زاهر ومتدفق ، فقد حفلت بالكثير من الألوان والصور ، فجاءت بين الاضداد ، ففيها اليابس والرطب ، ويقلب عليها ما هو «مادى» وما هو «روحى» ، وفيها حركة استاتيكية ثابتة للشروق والغروب وتعاقب الفصول ، وما يكون له رد فعله في أيكولوجيا Ecology النبات والحيوان ، وفيها تعاقب الليل والنهار ، وتتناوب الظلمة والنور ، والظل والحورور .

تلك هي حركة الافلاك الاستاتيكية ، أما عن حركة الحياة اليومية ، فلقد حوت في طياتها «الجميل والقيبح» ، و«الصادق والكاذب» ، «يتشأن في» الحق ، و«العدل» ، والظلم والانظام ، وفي الحياة دفع الناس وصراع البشر ، وتدفق الكل من أجل السعي والرزق والعمل ، فلقد خلق الإنسان في كبه ، يشقى ويعمل

وركة من أجل الحياة . ومن أجل العدل كان « الرق » ، ومن أجل أصحاب العمل راجت « تجارة المبيد » بعد صيدهم وشحنهم من موانئ إفريقيا السوداء ، ومن أجل حضارة الرجل الأبيض « أيد » « الهنود الحمر » ، بلا رحمة في « هول أمريكا » . هذه هي عجلة الحياة كما تدور ، وهذه هي القصة كما يحكيها التاريخ .

وقد يقال إن الحياة منطقها ، أو أن الحياة فلسفتها وأخلاقياتها ، أما هن منطق الحياة Logic of life فلا يسهل على وجهة واحدة ، ولا يتجه طبقا لمقدمات ونتائج بعينها ، وإنما يتألف منطق الحياة مما يهتمق منها من أنساق وأقيسة وقضايا قد تبدل لنا « مضادة للمنطق anti-logic » بل و « لامقورة » في أغلب الأحيان . أما « فلسفة الحياة » فحافلة بالمتناقضات ، وهي فلسفة خصبة لا تنوقفت ، لأنها متغيرة ومتجددة . الحياة كفلسفة تقوم على بدأ الهدم والبناء ، عدم التديم للثبات ، وبناء الجديد المتطلع . أما أخلاقيات الحياة فقد جمعت بين فلسفات متناقضة وأخرى متشائمة ، وموجت الحياة بين حلولها ومرمها ، خيرها وشرها ، ودجحت في عائلة واحدة ، ما بين العباد والارض ، فاجتمع حول المائدة ، الفاضل والذل ، والتاسك والنديق .

وقد يقال إن « الحياة فن » ، على ما يذكر بل ويعان ، أديب فرنسا الكبير « اندريه مورا » ، فيصدر كتابا باسم « فن العباد » وذلك لأن فن الحياة ، إنما يتمايز عن أسلوب الحياة style of life فمن طريق فن الحياة يمكننا أن نحارس السعادة والصداقة والعمل ، لأن فن الحياة هو الحياة كما ينبغي أن نعيشها ، ولذلك نعلمنا « فن الحياة » الكثير ، مثل « فن الزواج » و « فن التفكير » و « فن الحب » بل وقد نعلم أيضا « فن الشيخوخة » ، حتى نتمكن أفضل حياة ، وأسعد باظة .

شاية الحياة ... إعداد وتربية :

ولا نحبب فالجاية ، منزة وإعداد وتربية ، وأمل وغاية ، فقد تقوم الحباة من أجل تحقيق هدف أو حلم بعيد ، يكافح الإنسان من أجله فالجاية مفرح كبير .

فيه حركة وإعداد ، وتأهب واستعداد . وتندور على مسرح الحياة ملأها أوامراً ،
تجتمع فيها مواقف يكون منها الإنسان هو للشاهد «الغريب البعيد» القريب بمشاعره
وطموحاته ، بعيد بظروفه وواقعه ، ولا شك أن مواقف مسرح الحياة ، هي حافلة
بالإنانية والنهرية ، بالحق والحسد ، مقعمة بالحب والكراهية ، بالنهرة التعصب ،
لمسرح الحياة ، هو مسرح القوة والعنف ، اليأس والرجاء ، التقيض والإسقاط ،
الرحمة والقساظة . وقد تتجلى على «مسرح الحياة» أحياناً سمات من العبقرية
والجنون .

وكلها مواقف إنسانية لحما ودنأ ، تنفجر بالمعانى التي قد يلقفها أديب ، أو
يترجمها فنان أو يبتدعها فليسوف ، ليكشف لنا كل منهم بمنهجه وأسلوبه وأدراكه ،
فيرسم لنا صورة ، أو ليخوض في لحما الحى فيأتى بالقرب النادر ، وقد يكشف
للأديب والفنان والفيلسوف عن جوانب غافية أو خافية ، لا يرامى إلا عبقرى
ولا يسجلها سوى شعور مرهف ، ولا يتصورها سوى خيال مبدع ، ولا يفسرها
أو يقيسها سوى «فليسوف» .

فلقد جمعت مواقف الحياة بين ذفتها كل نتائج البشر من فكر وحضارة ، من
أمل وألم ، كما حفلت كل مجارب الناس للفعمة بالبغض واللزوق والتقوق « فسقى
الحياة ، غاضى الأمم والشعوب والحضارات وهو ما من خافل بالحرب والسلام
بالنصر والهزيمة .

هذه هي الحياة ، سراد وحراء ، حكمة وسخرية ، الإنسان فيها بطل تلصق به
الافتقار ، وتصرف فيه كهمية وسط أنواء الظروف التي تمركه وتسخره ، وقد
يسيطر الإنسان على دقة الحياة ، فيصيب أو يخطئ ، لأن الحياة هي أقوى تيار ، تندفع
كالريح لا تتوقف ، إلا من أجل تجديد الحياة مع تهيم الأرض بالحضرة ، وتفجرها
بالنهر والنعمة والبركة .

ومن مجموع آلام البشر، وتراكم شقاء الإنسان، ظهرت الحضارة، ولكي يشيد الإنسان لنفسه ثقافة، فكانت دلائل الحضارة، التي بدأت منذ ميلاد الحياة وتطورها وحركتها على ظهر الأرض.

إن عجلة الحياة تجري وتدور بلا واحة، فهي تمر ونكر فلا يعنينا نقاؤل أو نشائهم. والحياة وفق تصورتي وجل الشارع، هي أهم ما يهتم به الإنسان، وهذه هي التصورية الساذجة، حيث يكون العلم للحياة، والفلسفة للحياة فالحياة أكثر قدراً من قيمة وأهمية العلم والفلسفة، نكافح من أجلها، فلا نخضع لعلم يعينه أو فلسفة يمينها، لسبب بسيط جداً وهو أن «الحياة لا تتفق مع النظرية Theory»، ولا تخضع لقانون علمي Scientific law. فليست هناك نظرية للحياة كحقيقة ثابتة ومنظمة تخضع للقياس Measurement والتنبؤ Prediction، لأن عملية الحياة هي عملية واحدة فردة، ولا يمكن أن يصدر القانون العلمي الذي يحكم عملية واحدة فردة.

وإن كان ذلك كذلك - فلسوف تتحول حركة الحياة إلى حركة استاتيكية ثابتة، يمكن رصدتها، وسبر غورها، إلا أن عجلة الحياة لا تدور كما تدور الأفلاك والأجرام التي تسبح في الفضاء، لأن حركة الحياة هي حركة ديناميكية ولا تقبل القياس، هي حركة مضادة للنظرية. لأن فلسفة الحياة، هي فلسفة مضادة للنظرية، بما يذكرنا فوراً بعبارة «مفيس-توفيل» في مأساة جوته للشهيرة «فاوست» : «إن للنظرية رمادية اللون يا صديقي، ولكن شجرة الحياة خضراء إلى الأبد».

فإذا كانت الحياة حركة وخلق وديمومة duration فلسوف تحيل النظرية حركة الحياة إلى عدم، و«وجود». إلا أنها حركة متجددة رغم أنف الدم، ذلك الذي تحيله الحياة إلى «خلق» و«وجود» لأن الحياة - حركة متدفقة

ومضادة للمعدية والجود ، بل وتجبل دما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل ، فيخرج
الحي من الميت ، فتنتقل المورثات الحية ، إلى الجادات وإلى عالم النبات وعلمكة
الحيوان ، فيكون الخلق من العدم ، وتولد الحياة من موات ، فيجرف تيار الحياة
كل شيء أمامه .

وللوقت هو الحالة الفيزيكية الوحيدة لتوقف الحياة ، إلا أن هناك حالات
شعورية كالضجر واليأس والتشيان وفي تلك الحالات الوجودية ، يشعر الإنسان بجمود
الحياة ، وبخاصة إذا ما تقلت علينا أفعال الزمن ، فتقل البهجة ، ويقف الإنسان
من حياته موقفاً سلبياً . وتتمثل مهمة الأديب أو الفنان في إعادة البهجة إلى
الأشياء ، والحركة إلى الزمن ، والحياة إلى الوجود الكثيف للمانع .

وحين يعيد الأديب البهجة والحركة ، تشيع الألفة ، فتقف من الحياة موقفاً
إيجابياً ، وقد ينظر الأديب إلى تراث للماضي البعيد ومادته القديمة ، فيعيد إليها
الخبرة والحركة ، بعد أن يضع عناصر الحبيسة ، وينفخ في مادة الماضي وتراث
التاريخ من روحه ، فيظهر الخلق الجديد من أطلال التاريخ وموات الماضي وعدم
الزمان والحركة ، وذلك هي عبقرية الأديب والفنان ، حين يبعث الماضي من
جديد ، فتنبعث فيه الحياة ، وتلدب الحركة في ثوب معاصر ومتجدد .

وقد يشهد الإنسان في تيار الحياة الجارف ، صوراً بلا معنى *Meaningless*
على الرغم من أن حق الحياة بعيد ، ولا يتحقق فيه ، لأنه حق مستعرض . فلا يراه
إلا الثابت الفظن ، فهناك من الناس من لا يشعر بالحياة ، حين تجري وتدور ، فهو
إما مريض أو معتره أو متخلف . فهناك من يحيا ويميش ثم يموت وكان شيئاً
لم يكن ، فقد يشغل الإنسان المتعب الكادح ، بأفعال الحياة ، فيبقى محسوراً في رحمتها ،
فلا يتقنوها نظراً لضعف قدرته على المباشرة ، فلا يشعر المتعب الكادح بالحياة نظراً لشدة
المعاناة ، واصطدامه أو صراعه مع الوجود الكثيف للمانع . وعليهنا أن لشغل

لهؤلاء شموع الفلسفة ، والفن والأدب ، موائد الثقافة ، وأنوار الفكر ، وأضواء العلم ، ولنوقد معاً شمعة حق تضيء لهم جوانب الحياة المظلمة ، فتجعلها أكثر تقبلاً وتكيفاً ، حين تتعاطف مع الوجود ، فتبتلع الحياة وتزداد نفوس الناس طعماً بنبتة ومرحاً .

الفصل السابع ثقافة الطفل

- تهديد
- فن تثقيف الطفل
- التنمية الاجتماعية
- الإعلام
- سينما الأطفال
- التخطيط التربوي
- التربية والمدرسة والطفل
- الشباب وشغل الفراغ *Leisure*

تصهيد :

الأطفال زهور الأسرة ، وبراعم الحياة وبيع العمر ، هم أمل الغد ورجاله .
قال فيهم شاعر النيل حافظ ابراهيم :

وجال الغد للأمول إنا بحاجة إلى قيادة تبنى وشعب معه سر
وفي ضوء تلك المعاني ، إزيمطت الطفولة بالحياة برباط عضوي ، فالأطفال
براعم الحياة ، ومع هذه البراعم للثقافة تستمر الحياة ، ولسوف تستمر الحياة ،
رغم آفب العدم . ومن خلال فهمنا لهذه العبارة التي أصدرتها كشاعر ، نستطيع
أن نتذكر إذا ما هدنا قليلا الزمان ، كيف احتفل العالم كله بمقام العاقل ، فكانت
أعياده في كل بيت ومدرسة ، تقديما في سائر للفراسات القروية . فظهرت في
هذه الأيام الاهتمامات الجديدة بتنشيف الطفل ، كما ظهرت فنون جديدة للإعلام
من أجل إعداد الطفل إعداداً تربوياً ناجحاً وسليماً .

فن تنشيف الطفل :

لما كانت د الثقافة Culture ، هي المعين الوحيد الذي شرب منه الناس ، فلقد
شرب الناس جميعاً ، كما يقول حكماء الهنود ، من كأس واحدة ، تلك هي كأس
واحدة ، تلك هي كأس الثقافة . فليس الإنسان إلا نبات الأرض ، يتأثر
بالبيئة العقلية والاجتماعية ، ويشرب ثقافة مجتمعه . ومن طريق التربية والتنشئة
الاجتماعية . تنتقل الثقافة إلى الأطفال . والمدرسة دورها الاجتماعي الخاطي في
تنشيف الطفل . ونقله لآثارات الاجتماعي . من أدب ودين وفلسفة . وما
يعمل على شرح الثقافة ونقلها إلى عقلية الطفل ، مختلف وسائل الإعلام المشهورة
وأهمها المسرح ، حيث يمكن اعتباره من أهم وسائل نقل الآثارات الثقافي للأطفال
وهو وسيلة التربية والاستزادة والاستفادة . وكذلك تعرض د مصادر
الأطفال ، سائر البرامج التي تتمتع مع تصوراتهم وأحلامهم الصغيرة ، وتغلبهم

التي تتفق مع نظراتهم البريئة ونفسياتهم البسيطة سواء أكان ذلك في مراحل الطفولة المبكرة أو حتى المتأخرة .

وقد يستخدم مسرح الأطفال كوسيلة لإصفاح سوسيولوجية وميكولوجية ، للكشف عن مواقف « عسكرية » أو « بوليسية » مع عرض القصص التاريخية والسياسية من أجل توسيع وتعديق أذهان الأطفال وآفاقهم .

ومن أهم المسارح التي قدمت للأطفال أمتع لأبراج ، ذلك النوع من المسرح التسمي ، بمسرح العرائس ، وهو قريب من أفلام الكارتون Cartoon ، في الصين والتلفزيون ، ومن أشهر أبراج مسرح العرائس في جمهورية مصر العربية ، برنامج القبة الكبيرة ، وهو برنامج مشهور يستمتع به الجميع من صغار وكبار المشاهدين .

الفتنة الاجتماعية :

من المشكلات التقليدية التي واجهها المربون وعلماء النفس والاجتماع ، مشكلة التنشئة الاجتماعية Socialization ، باعتبارها نقطة الإنطلاق الأساسية ، في إعداد الطفل وتربيته وتعليمه ، فتزايدت الصيحات ، وتكثفت الاهتمامات لدراسة مشكلات الأطفال الاجتماعية والصحية .

ولقد كشف خبراء اليونسكو عن دور المؤسسات المالية ، وخاصة اليونيسيف حيث هبرت جميعها عن كيفية الاهتمام بالطفل والطفولة ، بيولوجياً ونفسياً ، مع ضرورة الالتفات إلى إبراز الجوانب التي تدعم صحة الطفل بالكشف عن تنمية الطفل عضوياً وتطويره اجتماعياً والعمل على تثقيفه ورفع مستواه .

ولكننا لسائل ، كيف يمكننا الاهتمام بالطفل وثقافته ؟ وماذا نفق بثقافة الطفل ؟ وما هي الأجهزة والمؤسسات التي تهم بهذه الوظائف الجوهرية في بناء الطفل وترشيد ميّات شخصيته ؟

في الرد على كل تلك المسائل ، نقول ، لقد تكثفت في السنوات القليلة الماضية اهتمامات العلماء ، وتصميم البحوث الخاصة بمؤسسات الأطفال ورعاية الطفولة ، وإعداد البرامج وتخطيط المشروعات ، وبرمجة Programming الخدمات والوسائل والأدوات ، التي تهدف جميعها نحو هدف وحيد هو تنمية ثقافة الطفل . وكيف يمكن تنمية ثقافة الطفل ؟

بتدعيم شخصيته ، وتأكيد ذاته ، وإبراز جوانب القوة والذكاء ، وتشجيع المبادأة ، ولدهم وتحسين مستواه يثياً وإجتاهياً ، ولقد كان لإحتفالنا بمقام الطفل ، صفاء في مدارسنا وجامعاتنا وؤسساتنا ، ومناصبه من إثارة وصخب وإعلان ، وما تخلله من توجيه وترشيد وإعلام . ونحمد في كل هذه الأنشطة ، علامة طيبة تبرز لنا مدى خصوصية المادة ، ووفرة الدراسات حول عالم الأطفال ، تلك المادة التي يمكن جمعها وفهمها ومضامها بامتصاص كل ما يدور داخل جدران الأسرة والمدرسة والمجتمع ، من قيم ومبادئ وأنماط السلوك .

الأمر الذي يبرز لنا الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ودور المجتمع في حماية الطفل ، كما يؤكد لنا ضرورة إحترام الدولة للأسرة وسن التشريعات المستوردة المنظمة بقصد الحماية والرعاية ، حماية الطفل ، ورعاية الأسرة ، باعتبارها البنية الأولى في البناء الإقتصادي للمجتمع السيامي .

الاعلام وأنمو الاجتماعي للطفل :

من أكبر وسائل الاعلامية للأطفال وجود المتاحف ، التاريخية والعلمية ، ومن أشهر المتاحف العلمية ، متحف الفضاء بولاية ألباما ، الذي فتح أبوابه لأفواج الأطفال اليومية ، وذلك لبناء أو تشييد العقلية العلمية ، بالنسبة للأطفال وصغار الصبية . الذين يتعلمون محتويات المتحف العلمي ، بينما يسهرون وذلك دون إلقاء محاضرات أو عرض أفلام . بل طبقاً لمبدأ " تعلم وأنت تسهر " ،

فيحصل الطفل على معلوماته أثناء جولته ، وقد يمارس التجارب ويتوصل بنفسه إلى الإجابات ، فيتدرب الأطفال على برامج لتعليم الآلي بزيارة مراكز الكمبيوتر ، للمعلومات ، ويتعلم الطفل قوانين العلم ، حين يقوم المشرفون بهريك جرس معلق يشبث بالتجربة حقيقة القانون القائل : لكل فعل رد فعل مضاد له . ومسأوله في الاتجاه ، وقد تكثرت تعدد وسائل الإيضاح البصرية والسمعية التي تقوم بتسهيل عمليات الحساب أو الهندسة للأطفال ، وقد تساعد في عمليات الهدم والبناء والتجميع والتزكيب ، وكلها عمليات مفيدة لنمو العقل والارتقاء الذكائي بين الأطفال ، ولاشك أن تنمية الذكاء ، وتدهيم الفكر العلمي بين الأطفال ، إنما يكون له صداه في تعميق معلوماته وغزارتها ، فتلتئم المذكرات العلمية ، وتنفذ التصورات الثقافية بين الأطفال ، وتزداد على مر الأيام إرساء وعمقا .

والتي تنمو وتزداد ثقافة الأطفال ، علينا الاهتمام بأدب الطفل ، وتنوير عقول الصغار بأحسن القصص ، حيث تتلى عليهم قصص الزهاد والأنبياء والأبطال بعمق رفع مستوى الأطفال ، وشحنهم ، وصقل قدراتهم الفكرية والذكائية ، الأمر الذي يزداد فيه الخيال خصوصية ، مما يساعد على المبادأة والابتكار . وتشجيع الذاتية وتعظيم الفضيلة والبطولة ، وفهم المروءة والتضحية وإنكار الذات ، مع الاهتمام بكل برامج الأطفال التليفزيونية .

أدب الطفل :

تزداد مبيعات وكتب الأطفال في العالم العربي ، وأصبحت مجلات الطفل ، سلطة رائجة ، ويحتاج أدب الأطفال ، إلى خبرة فاضلة ، وأسلوب بارع لمخاطبة الطفل ، كما يحتاج كتاب الطفل ، إلى إخراج بديع يتناسبه تربوياً ونفسياً . ويمكن توحيد كتب الدراسة و منهاجها ، وخاصة التاريخ والجغرافيا ، والتربية الوطنية والقومية بالنسبة للأطفال العالم العربي ، حتى يشعر الطفل بالإنتماء إلى وطنه العربي الكبير ،

يقرا أحواله وتاريخه ، يدرسه ويعرفه . كما يمكن غرس الفضائل في نفسية الطفل العربي عن طريق القصة الأخلاقية الجميلة ، وأحداثها الممتعة ووقائعها المسلسلة ، التي تزود معها أخيلة الطفل خصوبة ، كما تثرى لفته وتزود كلماته وتصوراته التي يستخدمها في أحاديثه ، فيترقى أسلوبه ويرداد رشاقته وطلاوة ودقة .

ولقد كانت مجموعة كتب « الكيلاني » للأطفال من أهم المجموعات التي اهتمت بأدب الطفل ، وتربية تصوراته وتنمية إكفانه ، حتى تثرى لغته ومفرداته وتزاد كماله فقد تنفخ أساليب الطفل الذي يتأدب بقراءة كتب الأطفال وقصصهم ، وتزود مفرداته القوية وتنزول كلماته التي يستخدمها بمهارة في التعبير الجيد عن مدركاته وتخيلاته وتصوراته . وهذا هو مطلب ضروري لإلتعاش وتنمية « ثقافة الطفل » ، بالإهتمام بلغته وصوره وكلماته ، وتربية فضائله وتهذيب سلوكه .

ولقد ظهرت « المكتبة الحضراء للأطفال » من دار المعارف بمصر ، فحسب إشراف الأستاذ محمد عطية الأبراشي ، فكتب عن « أطفال القنابة » وظهرت « زوينة الطفل » ، ومن سلسلة « والنت ديوني » التي تنشرها دار المعارف ببلن ، ظهرت مجموعة « مرجلي ابن القنابة » و « الأميرة الحسنة » والاقزام السبعة ، و « مغامرات الفارس المجهول » و « دأمة والفطيرة » و « الحاجة الحائرة » وهم من مجموعة حكايات مجسمة بالصورة والكلمة حتى يتعلم منها صفات الأطفال وإلى جانب كل ذلك اهتم « أدب الأطفال المصري » ، إهتماما واضحا بمجوعة الطفل ، فصدرت مجلة « سمير » للأطفال من السابعة إلى الحادية عشرة ، وأصدرت مكتبة غريب بمجموعة من قصص الأطفال « كالارنب الحبيث » و « صوت الضفدع » ، ومن « أدب الأطفال الهندي » نشرت الهيئة المصرية العامة ، « الاصدقاء الخمسة » ، وهي مجموعة من خمس قصص هندية ترجمها مصطفى ربيع .

ولقد ظهرت أخيرا دور النشر المتخصصة في كتب الأطفال ، ولا تنشر

فهرها ، مثل دار النشر الإيطالية « كايثول » ، واتجهت الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، هذا المنهج العلمي الحديث ، فبدأت تياراً جديداً في كتاب الطفل العربي ، حتى يتلوق كل جديد يصدره العلم يكون له دوره في تثقيف الطفل وأفره حل التركيب الدينامي لشخصيته .

فترجت الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر عن الإيطالية « بوبو توفى » و « البطل الهام » و « القرد حارس المرمى » و « الجحش الكسول » و « النعام المفق » .

ولقد أصفرت مطابع دار المعارف في جمهورية مصر العربية مجموعة مغامرات « ثان ثان » ، وهو صحفي شاب يحكى ما يراه في الثغرات والجبال وفي أمتساقي البحار بين الأمهات المتوحشة ، مما يكون له رد فعله في تكوين الانشاس العلمي لتقافة الطفل .

منها الاطفال :

لا مساحة في أن السينما هي أخطر جهاز إعلامي ، له تأثيره المباشر والفعال في توجيه الطفل وتكوين استمداداته وتشكيل ثقافته . وبخاصة حين تعرض سينما الأطفال ما يكون له جاذبية الخاصة لدى مجتمع الأطفال ، وما يلائم دقولهم وتصوراتهم التي تمتاز بالثقاء والبراءة ، والتطلع والثقة .

ولقد أمتعتنا الشاشة الكبيرة ، فاستمتعنا بالكثير من برامج السينما أثناء طفولتنا المبكرة والمتأخرة ، فإذات أفلام شارلي شابلن Charlie Chaplin و « إخوان ماركس » و « لوديل وها : Laurel et Hardy » و « بيختر كيتون Buster Keaton » ، وغيرها من مسلسلات « آل كابوني » و « ميكي دوفى » و « ميكي مارس » ، وكلها برامج أمتعتنا في الماضى ، وما زالت تجمعا أيضا لأطفالنا .

جصرنا مع أفلام « توتو Tutto toto » و « طرزان Tarzan » ، وأفلام

الأطفال التي تظهر كسلاسل مثل د. الفرجانيان ، وهو من طراز د. كادوبو Cow boy ، و د. الرجل الاخضر ، و د. ستيف أوستن ، المسلسل البوليسي المشهور د. كوجاك ، و د. كولومبو ، و قد تعبر كل هذه المسلسلات عن روح العصر العلمي ، والتي تسيطر عليه التكنولوجيا إلى درجة مسرفة في الخيال العلمي الغريب ، فكيف انشاهد مغامرات د. نبلة ذرية Atom ant ، وكيف يتمتع د. ستييف أوستن ، بجميع بيوري خارق ؟ وكيف تتمتع امرأة بالقوة اللامتناهية ؟ فجميعها المرأة الخارقة ؟ ... وقد تؤثر على أطفال اليوم مثل هذه المسلسلات الغريبة التي سبعلت عليها الآلية وأدوات التدمير الرهيبة ، على الرغم من أن أرب الطفل لا تستهويه . مثل تلك التصورات الكاذبة ؛ بل قد تؤثر في شخصيته ، فتكون لها آثارها السلبية على تكوينه الخلق وطموحاته وتركيبه السيكولوجي .

في أفلام د. طرزان Tarzan ، التي قام بها السباح العالمي د. جوني ويسمولر ، لا نجد إطلاقاً ما نجد في سينا الأطفال اليوم ، حيث يحب الأطفال الشجاعة الحقيقية أو الطبيعية ، وواجهوا المخاطر وجها لوجه ، ويفضلها على الشجاعة التي نعنها الآلة السماء ، وطرزان هو عملاق الغابة الذي يحب الأطفال ، لانه بطل وشجاع ، يواجه القاسح ويطارده أعداء الغابة ويصارع النور والاسود ، وهذه هي الشجاعة الطبيعية ، وهي أفضل بكثير من شجاعة د. ستيف أوستن ، و د. المرأة الخارقة ، و د. الكلاب ذات الأسنان النووية ، التي تجزئ سلاسل الحديد وتقطعها لأرباً بقوتها النووية الهائلة .

وهذه كلها أكاذيب ، قد تصدقها خيالات الأطفال ، و ذلك بلبه يبتلى بها أطفال عصر العلم والكمبيوتر ، فمن النساء أن يصدق الطفل ، قوى خارقة في الرجل أو الانسان أو الاذن ، وإذا اقتنع الطفل بما يمرض عليه في السينما ، فألبلة أعظم ، حيث يتعلم الطفل الغش والنفاق ، والكذب والجبن .

فإذا كان الأطفال قد تأثروا إلى حد بعيد بالآلة السائدة في عصر التكنولوجيا ، فقد أن طرزان يمثل حالة البراءة ، و د الصجاعة ، و د المرودة ، و يعيش حينئذ البدائية Primitive بين د أحضان الطبيعة ، لكن ينصرف بذلك على شروط المدنية وآلياتها وسيطرة المادية عليها .

ولاشك أن عودة أفلام طرزان ، وتجهيدها ليكون لها أطيب الآثار على سيكولوجيا الأطفال ، ونفضها دون شك على تلك الأفلام الحارقة للمادة ، مع وجيل تكلفت إحدى سائيه ستة ملايين من الدولارات ، جعلته إنساناً خارقاً لا يعترف بقانون الجاذبية ، ومثل هذه التصورات الخيالية الكاذبة ، قد تؤدي بالطفل إلى اللامبالاة وسرعة تصديق ما لا يقبله العقل ، والإيمان بما لا يمكن تصوره ، مع تقبل الخيال والسلعي وغير المعقول ، الأمر الذي يضر بالصحة النفسية للطفل ، فيكون له رد فعله المباشر على شخصيته وأناه ، فلا يصبح الطفل سوياً normal ، وإنما تمز أناه وتضطرب شخصيته وتعرض ، ك نتيجة حتمية ومباشرة لوجنود الصراع السيكولوجي بين العقل واللامعقول ، بين الطبيعي وغير الطبيعي ، فتفتكك سمات الشخصية ، وتضطرب ميكانزمات الضغط ، ومهاوير السلوك ، نظراً لفزوة ثقافة سينما الأطفال الكاذبة التي لا تتوافق مع تصورات عقلية ثابتة ، حيث لا تكيف صحة الأطفال النفسية مع ذلك الهوس التوسعي ، الذي ذاع وانتشر الإيمان به في هذه الأيام .

الأطفال وبرامج التلفزيون :

تتأثر ثقافة الطفل ، بما يظهر على الشاشة الصغيرة من برامج . ويمكس لنا جهاز التلفزيون كل ألوان النشاط الفنية ، فهو د صورة مرئية ومسموعة ، لكل حركة ، ويسجل لنا كل ما يدور في المجتمع ومشروعاته الإقتصادية ، وبرامجه السباحية .

وتتأثر ثقافة الطفل بمختلف البرامج الثقافية والإستعراضية ، حيث يتغلغل

أيضاً ذلك الجهاز الإعلامى الخطير فى أعماق مجتمعنا ، فيطرق باب الأسرة فى القرية والمدينة ، ويدخل حياتنا ويؤثر بطريقة اجتماعية وسيكولوجية فعالة فى تطوير التصورات العائلية ، وتحديث الثقافة Modernization of culture .

ونظراً لذىوع وانتشار الشاشة الصغيرة ، بين سائر الكفور والنجوع ، يلغى توجيه برامج التلفزة من أجل الربى والحضرى ، ولها ضرورتها أيضاً لتنمية ثقافة رجل الشارع ، وترقية مشاعر الناس وأذواقهم ، وهذا هو ما يقصده بتحديث الثقافة ، لأن التلفزيون هو وسيلة إعلامية عملية مستخدم فى شرح مكتشفات العلم .

وقد يستخدم المربون جهاز التلفزيون فى المدرسة ، كوسيلة سمية وبعورية ، يمكن الإفادة منها تربوياً كوسيلة للإيحاء للطفل الصغرى ، ولتثقيف طالب المدرسة الثانوية ، وإعداد وتقديم التجارب الطلاب الجامعى ، لإستخدامها فى فهم مناهجه وأعماله العراسية .

ولقد طنى « فن التلفزة » على كل فنون الإعلام ، لئلا من هاذيبة شعبية عاصة ، نظراً لما جمعتة برامج تلفزيونيون من شتى الألوان والأذواق التى ترفع بكل ما فيها من عناصر فنية وخصبة من « درجة الإحساس الجمالى » ، حيث يتم التلفزيون بفن الباليه ، ومسرح العرائس ، وعالم السهرى ، والفنون الشعبية ، الأمر الذى معه ترقى القيم الجمالية والأدبية والفنية بين الناس ، فيكون لكل ذلك رد فعله فى « تحديث الثقافة » .

وإننى كأحد هواة التلفزيون ، ومن يحى مشاهدة البرامج الفنية والاستعراضية والعالية ، مثل « عالم الحيوان » وهو من أنجح البرامج التلفزيونية وأكثرهم عدداً بين المشاهدين ، ولقد أكدت الدراسات السوسيولوجية والإحصائية أن نسبة الاطفال الذين ينتمون إلى السيئنا ، قد هبطت إلى ٤٥٪ ، بينما كانت من قبل

أهل بكثير حيث بلغت ٨٩٪ ، كما قلت في نفس الوقت ، معدلات الإطفال التي كانت تميل من قبل إلى الاستماع إلى أجهزة الراديو (١) .

ويشجع التلفزيون حاجة الطفل والراشد ، ويتكيف مع قيم ومفاهيم ، ومظاهر السلوك الاجتماعي ، كما يرد ويعمق من الخبرات ، وتشيع المعارف ، وينمو ويترقى الإدراك العام Common Sense . وذلك حين تحاول برامج التلفزيون أن تشبع الحاجات النفسية ، ويشيع البهجة بين الناس ، حين يربط بين الشعوب ، ويقرب المسافات فيما بين الحضارات ، حين تنتقل عدسة التلفزيون «حول العالم» فتقتلنا معها ، ثم تعود بنا بعد لحظات إلى عالمنا . ولذلك تكون التلفزيون وظيفة تربوية ونفسية وأيدولوجية خطيرة كما أنه يدعم العلاقات الاجتماعية ويربط بين أفراد الأسرة ، فتزداد تماسكا وتكاملا .

ونظرا لخطورة وظيفة التلفزيون كوسيلة إعلامية ، ينبغي أن نحصى أبنائنا من ألوان الانحرافات التي قد تسيء إلى نفسياتهم وتفسد عقليتهم ، فيلغى توجيه ومركز الاهتمامات حول البرامج الدينية ، لكي ترسخ في قلوبنا قواعد الإيمان ، فتأكد قيمنا الروحية والجمالية والسلوكية إلى جانب الاستزادة بفيض المعارف حول المعالم التاريخية والجغرافية ، وإضافة الخبرات الجديدة بالإهتمام بدراسة «عالم الحيوان» ، حين نتابع سلوكه ، ونسجل طرق حياته ، ونشاهد خصاله وأفضاله ، فقد أصبحت عدسة التلفزيون ، هي العدسة الحقيقية للمجتمع ، فهي «عدسة الثقافة Culture» التي تسجل في أمانة وموضوعية معالم العالم ، وتطوف بنا بعيداً وتحقق فرحاً بالعالم الفسيح ، بينما نحن في بيوتنا تعود .

ومن الإحصائيات المشهورة بين أطفال العالم العربي ، والتي تربطنا بألم الثقافة

---

(١) شيكرام ، ويلبور ، التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا ، ترجمة زكريا حسن ، مراجعة تامر موفيق ، دار المصرية لتأليف والترجمة ١٩٦٥ .

والترشيح برامج تثقيف الطفل العربي ، هو أن الأطفال العرب يمثلون « القاعدة في الهرم العمري » حيث يبلغ معدلات الأطفال ٤٠ ٪ من سكان الدول العربية .
وتجتم التفتية الاجتماعية Socialization تثقيف الطفل عن طريق الأسرة ،
والأكيد . دور الوالدين في تربيته ، وأثر حضارة الأطفال في تكوينه النفسي ،
وتعويده العادات الحسنة ، وكذلك تقوم المدرسة في البيئة كركو للاشعاع الثقافي
يخدم منطقة المدرسة كؤسسة إيجابية لها دورها ووظيفتها . حيث تستخدم
المدرسة المنهج والكتاب ، كما تستخدم الراديو والتلفزيون ، وعن طريق سائر
الأنشطة المدرسية ، والرحلات والحفلات ، وزيارة المتاحف والمعارض ،
وإستخدام مجلات الحائط والاهتمام بكتب وأدب ومجلات الأطفال بالإضافة إلى
ضرورة تهيؤ الطفل العادات الجمية ، كاحترام التقاليد ، وتقدير القيم والعمل
الجماعي وتشجيع الفروق الرياضية ، وإثارة المنافسة الرياضية والعلمية .

الثقافة والتخطيط التربوي :

١ - التربية Education ، هي نظام إجتماعي له تنظيماته وميكانيزماته في سائر
المجتمعات واليهول ، وله أيضا وظائفه حين تنظر إلى التربية « كعملية غير » ،
ويؤكد هذا القوم ما يدور أو يطرأ من « تنهات » في بنية المجتمعات ، وما تمقد
من ظواهر نجمت من « تطوير سريع » في سائر الثقافات واليهول التي نالت شوطا
من الحضارة والنهضة والتقدم .

فالتربية عند فلاسفة التخطيط التربوي ، هي « تنمية للنفس واليهول » ،
حين تهدف إلى القيام بعملية التطبيع الإجتماعي Socialization ، وحين يكون لها
دور ما في « نقل التراث الثقافي » بقيمه الإجتماعية ، وأبعادها التاريخية ، وأنسائه
السياسية « التي صدرت في بنية المجتمع » . بمعنى أن القيم قد ولدت في جوف المجتمع
ثم إلتصقت في مساره حركة الزمان الإجتماعي .»

ومن عملية التربية والتعليم ، يتلقى الإنسان الفرد دروسه الأولى في آداب السلوك ، ويتلقى في طفولته المبكرة والمتأخرة ، سائر القواعد والأنماط السلوكية في سطورها العامة ، كما يكتسب الطفل السات الأولى للثقافة ، حين يشرب مع لبن أمه ، الأساليب الكلامية والصور اللفظية الأدبية ، حيث يحاكى مسخ نموه الغنوي المبكر ، نماذج معينة من الكلمات والعبارات والمدرجات التي تميزه على معرفة العالم من حوله .

والمدسة التي يرادها الطفل ، هي قطعة من الحياة ، ففي مجتمع المدرسة يتكيف الطفل ويتطبع ، ويتفهم معنى القيم السلوكية الأولى ، حين يلتقي « قواعد الضبط الاجتماعي » مع مبادئ الأخلاق والدين .

فالتربية هي عملية سوسولوجية ، تهدف في النهاية إلى « التطلع الإجتماعي » ، والتكيف الثقافي ، حين يتلقى المدارس ويلتقن تربوياً « المفهومات الأولى لقيم المجتمع ، ومبادئ الدين ، وأنماط السلوك الخلقى » . وبفضل التربية الفنية ، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية ، يتعلم الطفل القواعد التي تحدد الخطوط الأولى لرسم القيم الفنية والجمالية ، ويفضل تربية « المهاجرين » ومبادئ التربية الزراعية ، يتوصل الطفل شيئاً فشيئاً ، إلى معرفة وتدريسية ما له قيمة اقتصادية . وبالتالي يتابع المدارس التربوي بنفسه مفهومات مختلفة تدور في ثقافته ، حول القيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

فإذا كانت القيمة الاقتصادية تدور حول « النادر » و « غير المتوافر » ، فإن القيمة الاجتماعية ، تقسم بالقبول الاجتماعي ، وتزداد وتقص هذه القيمة الاجتماعية ، مع إزدياد أو نقصان درجة القبول الاجتماعي ، وبخاصة لما هو مرغوب فيه اجتماعياً . بينما تدور القيم الدينية حول « موضوعات » ذات قداسة تقام حولها طقوس وشعائر أو عبادات وصلوات أما القيمة الفنية فدارها حول

ما هو « جميل » وما هو « قبيح » ، مستحسن أو مستهجن ، فنترقى القدرات اللادوية بالتنمية الفنية والجمالية .

وتقاس القيمة السياسية ، بمدى الاتصال الجماهيري ، وبدرجة إستقطاب الناس وتوحيدهم حول شخص « زعيم » ، أو تألفهم حول « قادة » لهم أدوارهم الكبرى في ميدان من ميادين الخدمة العامة .

ب - ويمكننا أن نقاسل بصدد التخطيط التربوي ، هل تتوافق برامج التعليم وظروفه وإمكاناته ، مع مطالب التنمية الاقتصادية ؟ !

في الرد على هذا التساؤل ، نقول إن برامج التعليم في جمهورية مصر العربية ، ما زالت معروفة لبرامج التنمية الاقتصادية والصناعية ، فهي برامج تعليمية قاصرة ، ولا تتلاءم مع حاجات النسخ الإقتصادى ، فلقد إلتصت المسوة بين ما يدرسه الطالب في المدرسة ، وبين ما يتحقق بالفعل ، فحدث التمازج ، بين ما يدور في العقل ، وبين ما يراه في الواقع المشخص ، الذى لشاهدته في تيار حياتنا . فيبقى أن نملأ ذلك الفراغ القائم بين النظرية ، و« التطبيق » حتى نمارس بالفعل ما نفكر فيه ، ونترجم ثقافتنا إلى سلوك . ومن هنا يقوب « ما هو في العقل » إلى « ما هو في الواقع » ، وتلك هى العملية التربوية الناجحة . فلقد لاحظت ولاحظ الناس جميعاً ، تلك الحركات العنصرية المتندرة التى اجتاحت معظم جامعات أوروبا ، فلقد تماثلت الصبغات التى تردد صداها مفوياً « رغبة في تنييد المناهج » ، فبرامج المدرسة لا تكفى ، ومقررات الجامعة ، لا تتمض بملاك الطالب ، وإنما تعتمد فقط على « إجهاد الذاكرة » ، وإستهلاك عقل الطالب في عمليات الحفظ والتلقين ونقل المعلومات . فيبقى أن نتعلم كيف نفكر *How to think* ؟ ، دون أن نثبت بما كنا نفكر فيه *What to think* ، فنخضع لماديات فكرية صارمة .

وبأخذ فلاسفة التخطيط التربوي ، في إعتبارهم أثناء وضع البرامج والمشروعات

المساعدة لتنمية التربية ، فلا ينبغي هنهم أن مجتمعات العالم الثالث تتمتع . يطه
التنمية وسوء التغذية ، وأن خطأ التعليم لا تنفصل في أزميتها . عن مواكبة حاجات
أخرى ضرورية للمجتمع في مبادئ الاقتصاد والسياسة . فنحن بالتخطيط التربوي
الناتج للسليم ، نستطيع أن نمالج للمشكلات والأخطاء . حين يحقق أصحاب التخطيط
والطموح الإيجابي ، بخلق الأجيال على أسس رشيدة وسليمة ، وفي إطار عقل متفتح ،
حيث أن « التربية من أجل التغيير » ، هي في ذاتها عملية تنمية للمجتمع » .

وتستند التربية كعملية ديمقراطية ومتمحرة ، إلى القيم والتقاليد واحترام
الهائية ، القائم على الفكر الحر الحلالق ، والمناقشة الواجبة . والأخذ بمناهج تربوية
وعصرية ، حين نرفض تماما تلك الأنماط التقليدية الجامدة في التربية القائمة على
الحفظ أو التلقين البينادي ، والتحصيل الآلي غير الواجبي ، مما يخلق صورا
استنابكية واحدة لأشكال عقلية متشابهة ، وأنماط فكرية متجانسة ، وشخصيات
مكتورة بنفسها ، أو نماذج بشرية جلوية ، و « زائفة الميرون » تتسافح وتواتر ،
لكن تخرج كل عام من الجامعات والمعاهد ، وقد فقدت التفاعلية والخلق والابتكار .

٣ - « التربية بالتلقين هي سرقة للذكاء » ، وتعمية البصيرة ، ومصادرة على الفكر
والحرية . وهناك تخطيط لعمليات التربية والتعليم ، بتغيير البرامج التقليدية
حيث تنص إلى الصيحات في هذه الأيام من أجل التربية المتجددة Recurrent
Education وهي دعوة إلى التعليم المستمر والتربية المتجددة والتخطيط التربوي
المبدئي المنظم ، وكلها عناصر أساسية وضرورية في « عمليات التنمية والتربية »
والتطوير . كما وتهدف كلها إلى محور الأمية . وزيادة نسبة تعليم الكبار ، ورفع
المستوى الثقافي والإجتماعي للفلاح والإلسان البدائي و « العامل الكادح » في سائر
المجتمعات التقليدية والمتخلفة . وبذلك يعمل التربية على تحقيق أغراض تعليمية
وإقتصادية ، باستخدام شمسارات والحرية ومكافؤ القرص ، التي صدرت مع

عصر التنوير .

الحرية وحضارت عصر التنوير :

أ - لقد قيل إن البورجوازية الفرنسية ، قد جعلت بظهور عصر التنوير Enlightenment ، الذي هو « عصر العقل » ، والاستنارة ، حيث ألهت في هذا المناخ الفكرى الخصب ، أفكار الحرية ، كما نادوا بالديمقراطية ، وشجعوا طبقة المال على الوقوف عند تحالف الرجعية المتمثل في سلطان الملوك والاقطاع الدينى . ومع شيوع فكرة التقدم Progress ، وانتشار مكتشفات العلم الوضعى ، وذبوح أفكار البورجوازيين وآمالهم في النجاح والسيطرة على المادة والصناعة والاقتصاد ، فقد ساعدت فلسفة التنوير ، على ظهور وبلاورة الأفكار التقدمية التى تلقاها مع الارستقراطية والثبالة ، والتى تهدم في نفس الوقت تصورات رجعية ، صدرت في العصور الوسطى ، منذ سادت فيها قلاع الإقطاع وهذا هو برنامج التنوير . والاستنارة على ما فعل إثنان من كبار فلاسفة وكتاب فرنسا المعنانيين أمثال فولته ، Voltaire و « جان جاك روسو » Rousseau ، - حين أعلن بداية عصر الايمان بالعقل والحرية ، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان ، الأمر الذى جعله ينتقد الكنيسة ، إنتقاداً لاذعاً ، كما سخر من الاقطاع ، وأعد الفكر الفرنسى إعداداً أيديولوجياً ، للالتفات إلى ما يتفشى في ربوع فرنسا من أمراض اجتماعية ، كما نبه الأذهان نحو التعجيل بقيام الثورة الفرنسية .

أما « جان جاك روسو » فقد نظروا إلى كتابة الأشهر عن « العقد الاجتماعى » على أنه « تعجيل لثورة » ، حيث هاجم طغيان ملكية الفرد ، واستبداد الاقطاع واعتبر « الملكية هي أصل الشرور » ، ونادت فلسفة التنوير بالأخاء والمساواة .

ب - ولقد صدرت الحرية Freedom ، مع مبادئ القرن الثامن عشر وهي

الحرية التي صدرت أصلاً من عصر الاستنارة، الذي تبلور مع ظهور حركة الفيلسوف قراط Physiocrate ، وتعاليمها التي تبارك التنافس الحر ، والتي تؤكد النظرة الطبيعية إلى الأشياء ، والتي تقلل من سيطرة المجتمع ، عطية المبدأ الاقتصادي القائل دعه يعمل ، دعه يمر Laissez faire laissez passer⁽¹⁾ .

ومن هذه النزعة الاقتصادية ، قلت حدة الصراع بين الفرد والمجتمع وهناك صيغة أخرى ، معضادة المجتمع anti-Society « أعلنا » جان جاك روسو Rousseau ، حين أثار هذا الفيلسوف الكثير من القضايا التي تؤكد العودة إلى الطبيعة Back to nature ، على اعتبار أن المجتمع ، هو مصدر الضرر والآثام ، والذلل والافساد ، ومبعث الاضطلال : إذ أن كل شيء جميل مادام من صنع الخالق ، وكل شيء يلحقه الدمار إذا ما مسته يد الإنسان

Everything is good as it comes from the hands of the
Author of nature, everything degenerates in the hands of Man,

تلك هي الكلمات المشهورة التي افتتح بها « روسو » كتابه الخالد « إميل Emile » ، حيث هنك روسو في هذا الكتاب حجاب المجتمع ، وسخر من تقاليدنا التي هي مبعث القلق وأصل الضرر ، فهاجم روسو النظام الاجتماعية السقيمة ، إذ أن روسو لا يؤمن أصلاً بالمجتمع أو بمعاييره ، فكانت فلسفته التربوية معضادة للمجتمع ، فقد خلق الإنسان ظاهراً وريثاً ، ثم تدنس بخطايا المجتمع ، وهذا هو السبب الذي من أجله نادى روسو بالعودة إلى الطبيعة ... حيث الحب والحرية ، والطهر والنقاء ... وحيث يستطيع « إميل » أن يحقق إنسانيته ، ويقيم ذالته ، حين يتربى في أحضان الطبيعة .

(1) Wolf, Kurt, The Sociology of Georg Simmel, 1964.
P. 64.

وفي ميدان التربية *Pédagogie* ، يصبح روسو ، معلنا سخريته اللاذعة وتهكمه على سائر المربين ، فيقول : « سيروا عند ما أنتم عليه تصلوا إلى النجاح ، و « بعدوا الكتب عن الاطفال ففيها لعنة الطفولة » كما يقول روسو في هذا الصدد : « نحن لا نعلم شيئا عن الطفولة » وكلما سرنا في تربية الاطفال ، ونحن على جمل بطبيعة الطفل ، كلما ازدادنا تورطاً في الامر ، وبعداً عن الصواب .

« - ومن هنا كان روسو هو فيلسوف التربية الذي يؤكد العودة إلى الطبيعة ويعلمان صحة الحرب على المجتمع . كما يكشف عن تدمره وسخطه ، ويسجل لنا منهجاً تجريبياً ، يدخل في صلب فلسفة أو دراسة « البيداغوجيا » على اعتبار أنه يعبر عن لون كلاسيكي ، من ألوان التربية ، وفي خاص من فنون التعليم . ولذلك كان روسو هو رسول الحرية وفيلسوف التربية في العصر الحديث ، وكان كتابه « انجلاء الثورة » كما ولقد حققت ثورة فرنسا كل معالم روسو في التربية ، حيث يقول : « خلق الانسان حراً ، وهو مستعبد في كل مكان ، وكانت هذه الكلمات هي مطلع النور ومبعث الحرية ، حيث انسحبت ظلال الظلمة التي برزحت مع تراجع أو إنحسار تصورات المصور الوسطى ، ثم تنفس الصياح ، وسطعت شمس الحرية ، وتقهقرت حلقة الليل البهيم .

الحرية والادارة للدرسية :

أ - يمكننا أن نقسام : كيف نربي الطفل ؟ إلى أي حد يمكننا التوفيق بين التربية كنظام *Order* اجتماعي مفروض ، وبين التربية كمنهج *Method* يعتمد على الحرية ؟ حرية الفكر والخلق والابداع ، وهل يمكن أن تقتصر التربية على خلق ومكون الإنسان ، الناجح اجتماعياً ؟ أم قد تتدخل التربية كمنهج *System* من أساليب الثقافة ، حتى تملأ تلك الثغرة القائمة بين الإنسان ونفسه ، حيث أنه على الرغم من نجاح الإنسان فإنه بائس عادة من نفسه ، قد يشعر بالاغتراب والاضطراب ،

نظراً لما قد يورقه شعورياً ، من مشكلات قد تعرفه ١٩

وفي الواقع قد يكون النجاح هذا إجتماعياً واقتصادياً ، يسعى إليه الإنسان ويكاد ولكن هذا النجاح الصغرى ، الذى قد يبلغه الإنسان نحو الصلوة ، حين يلجس اجتماعياً واقتصادياً ، قد يحدث فجوة بين النجاح ، و « نفسه » ، فهو أثناء كفاحه واستغراقه ، فى نجاحه الاجتماعى والمادى ، قد يتصد عن نفسه ومشكلاته الذاتية ، التى تعوق حياته الخاصة ، حين تبقى بلا حل .

والنجاح متصل بقم وأهداف اجتماعية ، ولكننا نطالب أيضاً بالرضا وتحقيق الأمن الذاتى والسكينة ، لضرورات سيكولوجية تؤكد « التوازن » حيث يتحقق بالرضا Satisfaction والأمن والعلمانية ، ذلك التوازن الديناميكي القائم على التوفيق بين قوى نفسية متصارعة ، بين الواقع والهم ، بين الشهوة والطموح ، والاثم والطموح .

فإذا كان النجاح أمر مادى ، فالرضى أمر معنوى ، وإذا حقق النجاح هدف اجتماعياً ، فإن الرضى والسكينة والشعور بالأمن والأمان والسعادة ، هى أمور تحقق مطالب نفسية ، كما رتب « السكينة » غايات أو أهداف ذاتية ، وعلمنا أن نعرف كيف تقرب بين « اللاديات » و « المعنويات » بين المجتمع و « الصحة النفسية » فقد يبلغ الإنسان ما يريد ، ويعقق ما يسمي إليه ، ويكاد فهو يحققه ، إلا أن هذا الإنسان للكافح ، هو فى نجاحه وسعيه وكفاحه ، وأثناء طموحه وتحقيق آفاله ورغائبه ، إنما يواجه عوالم تعرفه ، وعناصر سيكولوجية أخرى تبنيه من نفسه ، فيشعر بالاعتراب ، وهو المقتسم بين أهله وعشيرته حيث أن إحلال النجاح كعالة فجائية ، إنما يتطلب إحلال حالة من التوازن حين تتحول علينا السكينة فيحقق لنا فوراً « حالة الرضا عن النفس » وهنا تكن سعادة الإنسان لحظة ، التى يلغى أن تهدف إليها كل عملية تربوية ناجحة ، حين تجعل « الترفية

بالرعى ، ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ، على تحقيق سعادة الإنسان ، حين يحدث التوازن بين « الواقع » و « المثال » ، وحين يتم ملائمة الثغرة بين « الإنسان ونفسه » ، فيتحقق النجاح والرضا ، حيث أن هدف التربية النهائي هو تحقيق الذاتية Self-Realization الراضية ، حين نكتسح المخاوف الكامنة في أغوار نفوسنا . فتصبح شخصية كل فرد منا « راضية ، مرضية » ، آمنة من الخوف ومن المجهول .

ب - وبقول برتراند رسل Bertrand Russel « إن الخوف هو الهام Fear is the enemy ، فلا يمكن أن نعد الأطفال لمواجهة عالم مجهول ، وكل ما هو مجهول هو مخوف ومخوف بالمخاطر ، وتحدث الطمأنينة بالتكيف ، كما وتنزل السكينة ، ويتحقق الرضى ، كلما ازدادت ساحة أو مجال المعلوم ، وضائق نطاق المجهول ، الأمر الذى معه يتفتح الذهن ، وتنفتح القدرات العقلية ، وتتكشف الطاقات الكامنة . وتقوم التربية الحقة ، على الحركة الإيجابية ، والفاعلية والديناميكية ، فى التربية ، إنبساط لا إقباض ، سيادة لا استعباد ، قوة لا ذلة تطور لاجود فيه ولا تزعج . وهذه هى الأسس الحقيقية للتربية المنهورة والادارة التربوية المعاصرة .

ولكن الحرية ليست هى العمامة الوحيدة للتربية فهناك « النظام Order ، و « السلطة » و « الضبط » وتمارسها جميعا « إدارة للدرسة » . وهنا يلغى أن تؤكد أن التربية الضاغطة الكابتة ، فيها لئمة الإنسانية ، فبالحرية تتطور الجماعات ، وبالتربية الديناميكية الحقة تتقدم الثقافات ، « فالتربية هى أمل العالم الوحيد » على حد تعبير الرئيس الأمريكى « ليننهاور » .

وفيا يتفق بنظام الإدارة فى التربية ، تقول « مارى فوليت Follet ، يجب ألا نعلم أين نضع السلطة ، بل كيف نمارس تلك السلطة » ، وفى هذا المعنى نفسه ، يقول المشرع الانجليزى « آكتون Acton » ، إن السلطة مفسدة

والسلطة المطلقة: *Power corrupts, absolute Power corrupts* إطلاقاً

• absolutely

و يتضح لنا من تلك الكلمات التي تحمل الكثير من المعاني ، التي تؤكد على ديموقراطية الإدارة ، فلا شك أن التربية اللا مركزية الحرة ، إنما تخلق شخصية نامية متطورة ، متحررة رافعة الرأس. والإنسانية زاخرة بنماذج لقيادات نامية وناجحة لأنها صنعت التاريخ ، فينبغي أن ينظر الشباب إلى هؤلاء القادة والزعماء والعلماء ، وكبار الأدباء والكتاب ، الذين خلقوا لنا تراثاً ثقافياً ، ونشروا للبشرية والنهاليم التي تحمل دوح الحرية مساوياً تماماً لحق الحياة .

— فلقد نهض دجاليليو ، ووقف رأسه أمام طغيان الكنيسة ، وأثبت أن الأرض تدور رغم أنف الكنيسة ، ومارتن لوتر Luther ، انفصل بكنيسته عن البابا ، وصرخ في وجه الكنيسة ، وأنكر استاتيكية الكاثوليك ، وحل حل حوكوك الفقراء ، وأنكر قسرة العلقوس قائلين موقف صوفى خالص ، بين العبد وربّه ، دون هيابه من شمائر جمعية ، وعلقوس مرسومة ، حيث ينظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى وحده ، ك موضوع محبة *objet d'amour* نتاجيه سبحانه ، دون غفلة أو حجاب ، وبدافع من التجرد الخالص والحب العميق (١) .

ولقد تحرر دإبسن Ibsen ، فأخرج الناس من الجلود وكرم المرأة برواياته ومسرحياته ، وقصد قصداً تحريراً هاملاً بروايته بيت العذمية Doll's House ، ومن هنا سر للسر والادب الترويجي للمرأة ، بانتزاعها من الانوثة إلى الإنسانية. ولقد صاح برناردشو ، صيحه حرة قوية ، وهناك عرض الاستعمار ساخراً . وهناك الكثير من حلة المشاعر الذين « أيقظوا أعينهم من رقدة العدم » وهم نماذج

(1) Le Sentinelle, René, Traité de Morale Générale, Press-Universa Paris 1949 p. 312.

بشرية و « قادة كاريزمية Charismatic leaders » ، بالمعنى الذى قصده
« ماكس فيبر » ، وتعمل كلها على تحقيق الجهرات وتربية الأمم وتوجيه العالم (١) .
وهم حصيلة تربية حرة وخلقة . وعليها أن تؤمن بالحرية وأن تحطق الأحرار ،
وأن تحرر العقول للمستقلة .

فالحرية ضرورة حتمتها نتائج علم النفس ، وفقه التاريخ ، وفلسفة البحث
العلمى ، ففيها تأكيد الذاتية ، وفيها ما يدهم نحو الناس ذكائيا واجتماعيا واقتصاديا
فالرفض كل « تربية أو تفرراطية مريضة » ، ولرفض كل ديكتاتورية مستبدة
ومستغلة ، تؤدى إلى الشعور بالهوان ، من طريق « الإدارة المدرسية » للإنسانية ،
وأساليبها الضاغطة للكاتب ، التى تؤدى إلى « مرض التوهين » .

فليس أحسن ضلالا ، ولا أسفه سفاقة ، من أن تفرراطية معوقة النعم ، ومن
كفاية خائفة قابعة ، مما كان حظها من القدرة والادارة والسلطة . لأنها إدارة
تعتاق نحو الجماعة ، بل وتحيل الجماعة الإنسانية العضوية Organic ، إلى جماعة
« لا إنسانية » عديدة aggregate ، كما يقول ويتفق كل من « ماري فريبت » ولورد
« آكتون Acton » ، للشرح الإنجليزى التريوى .

د - وعلى كل إدارة مدرسية ، أن تفهم الحرية الضاغطة أو الضبط الحر ،
والتعاون المشاح ، وفي هذا التعاون « ضبط ذاتى مثالى خالص » ، لأن الجماعة
هى التى تخضع لضبط التعاونى ، كما أن الجماعة هى مصدر القانون والحكم الذاتى ،
والحرية هى التى تخلق النظام ، فلنسا عبيداً لنظام ، ولكن الحرية تجعل منا دائما
« سادة لنظام » ، وعليها ألا نفكر فى أيقنة وضع السلطة ، بل ينبغى فقط أن نفكر فى
كيفية « ممارسة السلطة » . لأننا إذا ما وضعنا السلطة فى مكان ما ، فلا بد وأن

---

(1) Weber, Max, The Theory of social and Economic Organization, Glencoe 1967 p. 358.

يكون هناك ، ضابط ، و « مضبوط » فيسوله من ذلك « الخوف » ، ويستشري « النفاق » . والنفاق سرقة للذكاء ، لأنه يعطل النمو ويمتاق التبادلة ، ويقضى على « كرادر الادارة » ، ويهبط بالانتاج ، كما ويقتل « النفاق الجماعي » ، سائر للكائنات والقدرات .

ففي الحرية ينفسح المجال للتربية ، بالإدارة الرشيدة والحكمة ، وفي مناخ ديموقراطي صحي يتحدد دستور الشخصية ، في الطفولة للبكرة ، وخاصة قبل أن « يتحجر أسلوب الحياة » ، وتتجسد أنماط السلوك ، فالطفولة هي الأرض الطيبة والنخبة التي انتهت فيها وتثمر « بذور الصحة النفسية » ، ويفنى أن نهد منها ما « جرثومة المرض » ، تلك التي تخلف لنا الشخصية « عهد السوية » .

التربية والدراسة والطفل ؟

أ - يقول « جون ديوي John Dewey » ، شيخ المربين الأمريكان :

We must teach the child how to think, not what to think

« ينبغي أن نعلم الأطفال ، كيف يفكرون ، وليس ما يفكرون فيه » .

وهذا قول حق ، فلا شك أن كيفية التفكير ومناهجه ، وطرقه وأدواته ومناهجه ، هي أمور ضرورية ، بل وأكثر عمقاً ورسابة من « مادة الفكر » وفحواه . .

وفي نفس هذا المعنى يقول « الفرد نورث هوايتد Whitehead » ، يجب أن

نعلم الطفل كيف لا الشيء ، الطريقة لا النتائج ، السبيل والمنهج لا المحتندات والنتائج .

We must teach the child, the how not the what, the process not the product, the method of attack and enquiry not belief and Conclusions.

ويتضح لنا من هذا الاتجاه ، أن هناك ضرورة تربوية تفرض على المربين تنمية وترشيد مناهج الفكر ، في المدرسة ، حتى ترقى المدارك ، وتنمو قدرات الأطفال ، كلما اتسع نطاق المنهج ومداه ، فلا يلغى أن تقتصر على مجرد حفظ المادة وتلقينها ، فملينا أن نحترم المنهج والكيف والطريقة ، ، وهذا ما تؤكد سائر الاتجاهات المعاصرة في التربية وطرق التعلم . « وإيكن الطفل هو نقطة البداية وهو المحور وهو الناية من عملية التربية وهذا ما يقوله «جون ديوى ، في كتابه : Education to day حين يعبّر بكلماته « Let the Child be the starting point the centre, the end of any education » فالمدرسة إعداد الحياة ، والتربية هي الحياة نفسها ، وعلى المدرسة أن تقدم للطفل كل ما يتصل بشرائع الحياة ، كحقائق بسيطة وحية وخاصة ، فنحن التربية في الطفل ذاتية وفردية الأصيلة . فملينا معشر المربين أن نحقق ذاتية الأطفال ، بتربية رشيدة وهادفة ، وبطريقة ديناميكية وخلقة .

ب - والتربية أمر لسي بحث ، يختلف باختلاف الباحثين والعلماء ، فهناك تربية دليّة وأخرى فنية ، وثالثة علمية ، ورابعة ثقافية . ولذلك تعددت مداخل التربية مع تعدد المربين ، من معلمين ورجال دين ، وبيولوجيين وسيكولوجيين ، وفلاسفة واجتماعيين ، فيعرفها البيولوجي بأنها « تكيف وملائمة ، ، بينما يراها السيكولوجي على أنها وطرق التعلم صنوان ، : كما يستند الفيلسوف أن المدرسة « هيئة اجتماعية تتجه وجهة فلسفية خاصة ، وفي هذا الصدد يقول فنته Richte للشعب الألماني Address te the German people « إن فن التربية إن يصل إلى درجة الرضوح المطلق دون مساعدة من الفلسفة ، فالفلسفة موجه أساسى وجوهري من موجبات التخليط في ميدان التربية والتعليم .

وقد يرى طالب علم الاجتماع التربوى Educational Sociology ، أن كل

هذه الوظائف البيولوجية والسيكولوجية والفلسفية ، قد تدخل في حلب عملية التربية ، وهذه هي نسبة التربية من خلال منظورات مختلفة ، كل يعرفها وفقاً لكون الثقافة والنهم وطبيعة الإدراك والتخصص . ولكن التربية عندى هي « عدسة لامة ، لكل ما يدور في بنية المجتمع والتراث والثقافة ، وهي عدسة لافطة لكل القيم ، السائدة والاجتماعات الشائعة ، كما حلت التربية ووسعت وحمقت الكثير من المفاهيم وللماني ، بل وغيرت وطورت الكثير من القيم والتقاليد البالية .

فالتربية عملية « مادية وتطورية وخلاقة ، فهي تهدف إلى خلق ونمو الفرد لتحرره في عالم سريع التغير ، كما أنها تخلق في الإنسان فرديته ، وتنمي ذاتيته الأصلية ، بالمحافظة على كل سمات شخصيته « الفريدة Unique ، دون أن نفسدها بالتدخل ، أو تشكيلها حسبما يريد ، حين تصبح الدولة في القالب الذي تصفيه . ولكن يجب أن تعمل « عدسة التخطيط الإنساني ، في التربية والتعليم ، هي خلق الشخصية للمساعدة مع نفسها ، بحيث يصبح الإنسان كائناً منتجاً متحرراً ، ديناميكياً يسمى نحو الجديد والتجديد ، سعيداً قانماً وراضياً Satisfied . وذلك حين يرفض التقاليد الآتية ، والنظام الآسنة العتيقة ، وبذلك يتحرر المجتمع بالتربية السليمة ، من قيود الماضي وقوالب الثقافة ، وغبار التقاليد العتيقة ، التي لا تتفق وروح العصر الجديد .

« - وفيما يتعلق بتربية الطفل بالذات ، ينبغي أن تكون قائمة على التفكير وتشجيع التأمّل « والابتكار » ، والقدرة على التكيف مع المرافف الجديدة ، حين يقع الطفل في مشكلات بسيطة ، وحين يطالب بمحلول باستخدام الذكاء والتفكير والتدبير ، فيجب أن تقوم التربية ، على تنمية قدرات التفكير ، وتطوير الذكاء ، ومهذّب التصورات ، عن طريق الرعاية الفكرية والثقافية ، فالتفكير هو أعظم ملكة ، وأعظم عملية ، ويقوم بأهم الوظائف ، حيث أن الفكر هو الشعاع الخلاق ،

الذى يكون معنا على الدرام . في كل موقف ووراء كل سلوك ، وعلى المرين أن يعطوا لفكر الطفل وثقافته ، حتى ينضج عقله ، وتزداد مهارته ، حيث يقول « بوانكاريه Poincaré » . لأن وقائع الطبيعة لا تجدى شيئاً ، كما تبقى غير مشفرة إذا لم تجد العقل الذى يفنئها ، والفهم الذى يفسرها ويسبر غورها^(١).

وينتهي معدل الذكاء مع إكساع حجم الخبرة ، فيحدث التعلم والتكيف ، حتى يصبح العالم من حولنا طبيعياً ومألوفاً ، مقبولاً لعقولنا وأفهامنا ، بازدياد مجال المعلوم ، واحتلال مساحة المجهول وحقيقها ، كلما أثبتت للذكاء فرصته للتكيف والتعلم ولإزدياد الخبرة .

والتعليم وظيفته الميكولوجية لتحقيق التلازم بين الإنسان وبيئته ، وإزالة عدم التوازن Imbalance الناجم عن الفتن والتوتر ، وكلها ظواهر ميكولوجية صدرت من عدم التكيف Maladjustment حيث يحقق التكيف الناجم عن الخبرة والعلم والصواب حالة من التوازن (r)equilibrium .

ولاشك أن الفرصة المتاحة للصغير ، هي أهم بكثير مما يجب أن نضعه ونتحده الكبير حيث تقل الحاجة إلى الرعاية النفسية والتعليمية ، بازدياد سنوات العمر ، وهذا هو سر الاهتمام البالغ « بمدارس رياض الأطفال » ، حيث يتسع المجال الاجتماعي ويُبسط ، وينكشف الذكاء ، وتنبثق الميول ، وتنمق القدرات الكامنة ، وبخاصة في تلك السنوات المبكرة بالذات ، حيث يزداد بهدها الذكاء إنشاعاً ، مع إنساع وعمق الخبرة التي تزداد على مر الأيام .

---

(1) Poincaré Henri, Science et Méthode, Flammarion, Paris 1927 pp: 22-23.

(2) Lundberg, George, Foundations of Sociology, New York, Macmillan 1956 pp 207-234,

وهذه كلفة موجهة إلى السادة المخططين في ميدان التربية والتعليم ، فلعلهم
د حقوقه ومطالبه ، ، التي ينبغي أن تكفلها له أسرته ومدرسته ، من طريق
الرعاية والحنان ، والتوجيه وال ضبط ، مع الحرص والحذر ، خوفاً على « ثقافة
الطفل » المبكرة ، التي ينبغي أن تنمو باستخدام الأجهزة والوسائل التكنولوجية
السمعية والبصرية ، حتى تصبح « ثقافة رشيدة وصحية وخصبة » . وعلى كل
المرين أن يحققوا هذا الرجاء ، حتى نراه « كحقيقة واقعة بعد تخطيط تربوي ،
منظم وهادف » .

. . .

د- وجلة القول ، فإن « خبراء التربية وقادة الفكر والثقافة » حين يخططون
من أجل الأجيال القادمة ، إنما يحققون أهدافاً حضارية ، تنهض من طرق التعليم
القديمة ، ولا تستورد طرقاً فرنسية أو إيطالية ، لا تتوافق مع مصرينا وظروفنا
كما لا يقتنع بها أيضاً « المذلم » و « اللوجس » ، وناظر المدرسة ، وكل من يقوم
« بتطبيق المناهج » من أجل تحقيق أهداف الخطة .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، لقد واجهت طريقة « الرياضيات الحديثة »
الكثير من الصعوبات ، وصادفتها المتاعب ، فلم يقتنع بها المدرس المصري ، بل
ولقد تراجعت عنها الكثير من الدول المتقدمة حضارياً كالسويد والولايات
المتحدة . ولذلك يجب أن يضع « المخطط التربوي المصري » خطة تعليمية تابعة من
واقع مجتمعه وقيمه الأصيلة ، وهذا ما أعلنه وزير التعليم في جمهورية مصر
العربية في مؤتمر عقدته لجنة التعليم المنبثقة من « الحزب الوطني الديموقراطي »
وحضره رجال الجامعة والمؤسسات العلمية والتربوية ، وذلك لمناقشة خطة تطوير
التعليم (١) .

---

(١) جريدة الأهرام رقم ٢٣٨٠٧ الصادر في يوم ١٣/٢/١٩٧٩ .

هذا عن التخطيط في ميدان التربية ، وهناك ميادين أخرى للتخطيط الاقتصادي والسياسي ، بالإضافة إلى مبدأ تخطيط آخر لتنمية البيئة ، حيث يجب أن يلتفت « المخطط الاقتصادي » ، وبقية إلى تعدد الحاجات والمشكلات ، حتى يحدث التكامل المطلوب في تنمية سائر نواحي الحياة بتنسيق الجهود المشتركة « من أجل متابعة الشمولية والمساهمة المتكاملة ، مع الاشراف الفعلي ، على كافة المرافق والخدمات .

وفي ميدان « التخطيط السياسي » ، يمكن تنمية التنظيمات السياسية ، بتطوير مفهوم « السلطة » . وتغيير نظم الاشراف ، وخلق الأدوار والمراكز الجديدة في التنظيمات والاناساق السياسية ، مع إدخال صور متطورة للرقابة ، وتحديد الاشكال البدائية والتقليدية في نظم « الضبط الاجتماعي » ، بتطوير الاناساق التقليدية والقواعد المنظمة للعرف والمعايير ، مع تفهيم « بناء القوة » في المجتمع ، والاتجاه نحو قيم وتنظيمات سياسية جديدة ، تضيء لنا جوانب أخرى لمفاهيم جديدة في « العدل السياسي » ، و « العدل الاجتماعي » ، و « الحكم المحلي » ، بتعديل الأنماط السياسية القديمة ، التي كانت تدور حول مفاهيم « السلطة » ، و « الحكم » ، و « الصالح العام » ، وذلك بتدعيم « الرقابة الشعبية » ، لأن الشعوب والأمم والمجتمعات ، وهي صاحبة المصلحة الحقيقية ، ومصدر السلطة . ولذلك نشأت في جمهوريتنا المصرية أشكالاً جديدة من التنظيمات الشعبية ، لفرض الرقابة وممارسة السلطة ، مثل « مجالس القرى والبلدات والأقاليم والمحافظات » ، بحيث تتوظف في كل هذه المجالس ، لجان خاصة ، بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات . أما فيما يتعلق بتخطيط تنمية البيئة Ecodevelopment ، فيكون ذلك بالتركيز على تطوير أنماط الحياة ، وتغيير الطرق ورصفها ، وشق الترع وإقامه الجسور ، وحفر المصارف في المناطق الزراعية وذلك من أجل « تنمية البيئة

القروية ، ، أما بالنسبة لتنمية المدن والبيئات الحضرية ، فينبغي إعداد وتجهيز البيئة حضاريا من أجل إدخال مشروعات اقتصادية أو صناعية ، وذلك بتطوير وسائل النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبناء الأنفاق والكباري والمطارات ومد الخطوط الحديدية .

وختمنا ، من أجل التمهيد بالتنمية ، والاسراع بتنفيذ خطط التطوير الاقتصادي يجب « أن يكون التخطيط مرنا » . ومعتمدا على أرضية تهريرية صلبة من البحوث العلمية والدراسات الحقلية . والمسوح القروية لواقع الاجتماعى والاقتصادى ، حتى تتوافق عملية التخطيط مع طبيعة مشكلات المجتمع ، محل التخطيط .

٥ - وإذا ما أساء لنا من مختلف الأسباب والمواقع التي تساعد خيرات التخطيط والتي تمجى بالتنمية . وكيف تتضافر هذه المواقع فى استراتيجيات التخطيط الاقتصادى والاجتماعى ١٩

نقول فى الرد على هذا التساؤل : ان القبائل والقرى والمناطق البدائية ، هى مجتمعات تقليدية متخلفة . ومن خصائصها ، وجود ظواهر والاستاتيكية والثبات والولاء والعصبية ، فى مجتمع يقوم فى علاقاته على المركز Status ، كالتشابه فيه أنماط السارك الاقتصادى . ونقل بل وتندم فيه حوافز زيادة الانتاج والادخال والاستثمار .

إلا أن تطوير هذه المجتمعات التقليدية الثابتة ، وتحويلها إلى مجتمعات ديناميكية dynamic متمدينة Civiied ومتعلمة . وتقوم العلاقات فيها على العقد Contract كما يظهر الطموح ambition والولاء للمجتمع ككل (١) .

---

(١) دكتورة جيهان احمد رشق . نظم الاتصال ، والاعلام فى الدول النامية ، دار الفكر العربى - الطبعة الاولى ١٩٧٢ .

وتنحصر معظم دوافع التطوير الحضارى ، فى وجود أسباب خارجية ، مثل
الاعلام وأثره فى تسهيل اتصال المجتمع التقليدى بمجتمعات أخرى متقدمة . وقيام
« حكومات مركزية قوية » تدفع عجلة التطوير الاقتصادى ، وتساعد على هدم
القديم ، وإنهاء القيم التقليدية . كما يؤدى انتشار مبادئ العدالة والمساواة ونظم
الاصلاح الزراعى فى معظم الدول النامية إلى تغيير علاقة الفلاح بالأرض .

أما من الأسباب الداخلية التى تعمل على نجاح التخطيط فى « سيكولوجية
وسوسولوجية » من جهة ، كما أنها « بيئية وايكولوجية » من جهة أخرى ، فلا شك
أن الصراعات الداخلية والتغيرات الشورية ، إنما تؤدى بالضرورة إلى إحلال
القانون محل العرف ، والتقابل من هيئة ماله قيمة ، أو ماله « تحاط به هالة من
قداسة » ، حتى لا تسلط على عقول الناس « عادات فكرية جامدة » . أما من
النسب الايكولوجى فيتصل بتنمية البيئة ecodevelopment مثل تمهيد الطرق
وبناء الكبارى ، وتوسيع المبانى ، وتشيد المدن ، وربط المدن بالقرى ، مع
الاكثار من الأسواق حتى يرداد حجم ومعدلات التبادل النصارى والرواج
الاقتصادى ، وهذا هو الهدف الحقيقى من كل استراتيجيات التنمية والتخطيط .

شباب الجامعة فى خدمة البيئة :

وكم نحن فى جمهوريتنا ، وفى سائر مدننا وقرانا ، فى حاجة إلى تنمية عاجلة
وسريعة ، وكم نحن فى بلدنا نتطلع لفلسفة تربية جديدة « تميد النظر فى مشاكل
وبرامج التنمية والتعليم ، وإلى تنهير جذرى وتطوير جوهري فى طرق ومناهج
التدريس ، حين نخلف وراء ظهورنا ، تربية هتية ولا جفوى منها ، فهى بتلقينها
ضاغطة خانقة ، « تفرض مادة جامدة ، وتحلق شخصية فارغة ومقصوعة ، تتميز
بأنها ناقصة الذكاء ، فائدة الصحوى ، فينبغى « ألا نأخذ بتعليم ملقن » ، يقضى على
ملكات الإنسان ، ولا يخلف لنا سوى نماذج متجالسة من بنى البشر ، حين تنترات

وتنهائى نحو التخرج كل عام ، وفى أنماط استانيكية ، دفعات فجة وزائفة البصر ،
وهى نماذج تحفقت فى صور عقلية متشابهة ، وصيغت فى قوالب جامدة . فتوحدت
جميعها فى نفس الشكل والمضمون .

ونظراً لحظورة كل هذه الأسباب والتناج ، فعلى رجال التعليم ومخططي التربية
أن يعملوا على خلق المناهج وتطوير البرامج ، وتحرير الفكر ، وتشجيع القدرات
الذاتية ، وإعناش ذكاء الإنسان ، وتنمية شخصيته ، بالكشف عن مواهب الفرد
وإمكانياته ، ودفع طاقاته الخلاقة ، نحو العمل المنتج ، ونحو الإحساس بأهمية أو
قيمة الزمن كمصدر اقتصادى .

إقتراح مخطط :

أ - ولكي يحقق التعليم الجامعى أهدافه ، علينا أن نصمم برامج العمل ، وأن
نحدد مجالات التطوير ، فترسم إطاراً مخططاً يتجه العمل فى مساره ، منح معرفة
وفهم الإجراءات العملية والتطبيقية ، لتحقيق « الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية
للجامعات » .

فى جمهورية مصر العربية ، هناك قطاعات قروية وحضرية وبدوية ، وكلها
مناطق ومواقع تحتاج إلى الكثير من الجهود فى ميادين الرعاية والثقافة والتنمية
بفضل وسائل الإعلام السمعية والبصرية ، مع تنظيم الخدمات ، وتوجيه الطاقات ،
وشحن الهمم ، بخلق وتنمية « القيادات » ، للأشطة والمنتجة ، وببناء « الكوادر »
الوطنية والخاصة .

ولاشك أن القطاع القروى فى جمهوريتنا ، إنما يشكل القاعدة العريضة
والأساسية فى الاقتصاد المصرى . بالإضافة إلى أن « القرية المصرية » هى أكثر
القطاعات على العموم حاجة إلى الرعاية والخدمات ، حيث تساقى القرى فى مصر
الكثير من صنوف النقص والتخلف على المستوى الزراعى والصحى ، وفى الميدان

التعليمى والحضرى ، ومن ثم كان لزاماً على جامعاتنا أن تقوم بحمد الكثير من
جوانب النقص فى القرية المصرية .

وبالنسبة لطلبة جامعة الاسكندرية بالذات ، تتعدد القرى للتأخر ، الى تميش
كجتمعات هامشية (Marginal) ، حيث تحاط الاسكندرية من كل جانب بمناطق
زراعية وبيئات قروية ، على شكل « حوز صهوة » مثل « حوبة سعد ، أود حوبة
عبد اللاه ، أو حوبة « أبو سليمان » . ونظراً لقرب هذه المرب ، فيسهل على طلاب
جامعة الاسكندرية ، التردد عليها أو القيام بالمسوح الزراعية والطبية ، والصناعية ،
مع تقديم مختلف الحلول لتنمية هذه المناطق ، وعلاج ما تعانيه من مشكلات
اقتصادية واجتماعية وثقافية .

ب - واستناداً إلى هذا الاقتراح المختلط ، تتصارع كليات الزراعة والطب
والهندسة ، ومعاهد الصحة والتربص ، وأقسام الاجتماع فى كليات الآداب
والقرية والخدمة الاجتماعية ، بالإضافة إلى جهود طلاب كليات التجارة والحقوق
فى نشر الوعي الاقتصادى والثقافى ، وقد يشارك طلاب « مدارس المعلم العامة ،
فى بذل كل جهد فى جمع للمادة العلمية المطلوبة . وفى عو الأمية وتعليم الكبار .

وما يعيننا من كل ذلك ، هو التأكيد على « وظيفة الجامعة » بالتعاها بالمجتمع ،
واقترعها لحل المشكلات ، فتخطط « ميئات التدريس ، البرامج العلمية والتطبيقية ،
لكيفية إستغلال هذه الامكانيات ، والطاقت . بالإضافة إلى الافادة من رابطة
الجمود وتكثيفها ، ومن أجل رفع مستوى الحياة فى هذه المناطق ، وتنميتها
زراعياً واقتصادياً وتربوياً وثقافياً ، فتنته بالضرورة وبفضل هذا التخطيط ،
« خريطة القرية » إيكولوجياً وبيئياً واقتصادياً وسيكولوجياً ، فتتجه « ظواهر
الحياة القروية ، نحو ما هو « أفضل ، وما هو « أمثل » .

ج - وهناك إمكانيات بشرية وعلمية ، وطاقت وخبرات يمكن أن توجهها

الجامعة ، باستغلال المعامل وأماكن البحث العلمي المزودة بأحدث نتاج تكنولوجيا وبالاتساع بالآلاف من الشباب الجامعي الطموح وتتاح أيضا ، جهود مكثفة بين كليات الجامعة ، يمكن أن تتعاون لكي تنظم لنا صفوف المشركين من الطلاب ، وتحديد لجان النشاط ونوعيته ، لجنة التربية ، ولجنة تنمية المجتمع ، ولجان الرعاية الاجتماعية والخدمة العامة ، بالإضافة إلى لجان طبية وزراعية وعلمية واقتصادية .

ومن الإمكانيات الفنية القائمة الآن ، وجود إدارة الرعاية الاجتماعية في الجامعة ، التي قد تشارك في أنشطة رياضية وفنية وعلمية ، باستخدام فرق الجراحة وتحويل طاقات الطلاب إلى أعمال وإقتصادية منتجة ومنظمة ، تحت إشراف هيئات التدريس بالجامعة ، كل في نطاق عمله وبجمال تخصصه ، وهكذا تكون وظيفة الجامعة في التنمية ، ودور الأستاذ في التوجيه والإشراف ، ومن هنا يستطيع الطالب الجامعي ، أن يقوم بوظائفه العملية والاقتصادية ، فطالب الطب مثلا ، يفتش بالجرانوب المرضية والعلاجية ، عن طريق التوجيهات أو الإرشادات الصحية . وطالب الآداب والتربية والخدمة الاجتماعية ، لا يفتكر أو يدبر إلا في علاج مشكلة شائعة ، هي « تعليم الكبار » عن طريق « نحو الأمية » ونشر الوعي بين أهل القرى .

أما طالب الزراعة ، فيقوم بالتوجيه والإرشاد الزراعي ، كما يعلم وتعلم من الفلاح ، حين يصطلم بخبراته العملية ، فتهت نظراته العلمية ، ويهدف إيمانه بالنظريات الجافة التي فقدت الحياة . وهكذا يعمل ويفكر الطالب . ويمارس بالفعل « ما يفكر فيه » ، كما يطبق عمليا ما كان قد تلقاه من دروس نظرية . وهذا هو اقتراح مخطط ، التعليم كعملية إنتاجية ، « نموذج تصوري » ، لتربية بالممارسة والخبرة والتجربة ، « برنامج عمل » أرجو أن يحظى باهتمامات رجال التخطيط

والاقتصاد والتربية في مصر .

ونتجه الأذهان في هذه الأيام ، نحو تغيير النظرة إلى التربية والتعليم بمنظور جديد يساهمها كعملية إنتاجية ، لأن العملية التعليمية هي عملية إقتصادية ، لا تنتج « إلا كراشال مستثمر يظهر عائده في المستقبل القريب أو حتى البعيد » . ولعلنا التنمية إهتمامات بارزة بعمليات التربية والتثقيف والتعليم ، لأن مشكلة التنمية في جوهرها هي مشكلة « إنسانية » ، قبل أن تكون « مشكلة اقتصادية » ، لها أصول إنتاجية وهنود مادية . ومن أجل هذا يقول « السير بيرسي نون Percy Nunn » وهو من كبار المربين : *Nothing good can enter the human world except in through the free activities of every man or woman.* لا خير يمكن أن يصيب هذا العالم ، إلا عن طريق النشاط المطلق للأفراد بساء أكانوا رجالا ، .

أ - وهناك ضرورة تربوية ملحة في هذه الأيام ، تقتضى توظيف التربية والثقافة والفكر الجماهيري الخلاق من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، وعلينا أن نفكر في عقى ، وفي ضوء ما تملبه تلك الضرورة في ظرف اقتصادى عصيب ، فتعمل دوما وبلا إنقطاع ، في ميدان التنمية مع ما يواكبها من تربية وتثقيف . فن المقطوع به علينا أن « للتعليم دوره في حل مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية » ، وهذا ما يقوله خبراء التنمية والتعليم .

وترتبط التنمية بالتعليم ، حين تترايط الجهود العلمية ، وتتعاون كل الامكانيات التربوية والطاقت الجماهيرية ، ويتخطط على منظم ، من أجل تطبيق كل ما جادت به قرائع وخبرات علماء الاجتماع الثقافي والاقتصادى والتربوى والتحموى من شتى الدراسات النظرية والتطبيقية ، وممارسة تلك الدراسات ممارسة عملية في الحقل الميداني .

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقلا ذلك الفراغ القائم بين النظرية ، و التطبيق ، وبالتالي يمكن الاستفادة من العلم والتجارب في ميادين التنمية ، من طريق تطوير العملية التعليمية وربطها باحتياجات اجتماعية ، وتخطيط برامج التربية طبقا لاحتياجات المجتمع ومطالب الهيكل الاقتصادي ، وحاجاته .

ودعما لمبادئ المشاركة العملية ، وبشأ لروح المساهمة ، مع تعميق مفهوم العلم المجتمع ، وتوسيع نطاق المناشط الممتدة في سقل التطبيق والتجريب كان لزاما على الجامعات ، كمقل أصيل من معاقل الفكر ، أن تعمل وأن تنطلق وأن تفسح طريقا للآلاف من الشباب لبذل الجهود في ميادين التنمية والرعاية والارشاد والخدمات العامة .

ب . ومن هنا ينبغي أن يتحول قادة التربية والفكر ، وعظماو التعليم الجامعي فينشجوا بكل طاقتهم نحو دراسة مواقع حياتنا العملية بأسلوب علمي ومتكامل ، حين ينتشر طلاب جامعاتنا في قراهم ، و د كفورهم ، ويلتقل علماءنا إلى مختلف مراكز البحث العلمي ، وينطلق الباحثون والممارسون بين سائر للعامل ، و د المصانع ، و د المزارع ، حتى تؤدي الجامعة والمعاهد والمدارس ، دورها الاجتماعي الصحيح ، وتصبح مراكز أساسية للاشعاع الثقافي والفني والاقتصادي والصحي .

فالمناهج الحالية التي تعتمد على الدراسة النظرية وحدها دون تجريب أو تطبيق ، تصبح مناهج سلبية وعرجاء . إذ أن النظرية ، لا تستطيع الوقوف على أقدامها . حين لا تستند إلى الممارسة العملية . وفي هذا المدن يقول مفيمسترفيل في مأساة د جوته Goethe ، المشهورة د فوست ، إن النظرية ومادية اللون ياصديقي ، ولكن شجرة الحياة خضراء إلى الأبد . فالدراسة النظرية الجافة لا تمنح منار ثمار . إلا إذا ارتبط العلم بالعمل . والنظر بالتطبيق . ومن

هنا تتصل القرية بالحياة ، وترتبط المدرسة والجامعة بالمجتمع ، وتستند الثقافة إلى أصول اقتصادية وتجندور واقعية .

ولما كان ذلك كذلك ، فإن الدراسة النظرية المجردة إنما تعجز عن القيام بدورها الاجتماعي ، حين لا تمارى في حماس على وفي غيرة وطنية وروح قومية جادة ، أن تعمل دوماً على فهم ودراسة تلك الدراسات النظرية الزاخرة ، وتطبيقاتها في واقعنا الاجتماعي الحى .

٥ - وإطلاقاً من هذه المواجهة بين الفكر والعمل ، والتكامل بين قطاعات الثقافة والقرية ، والتنمية والانتاج ، نستطيع أن نقترح مشروعا ، أو أن نخطط برنامجا تكامليا ، تقوم به الجامعة بأسانفتها وطلابها وبكل كلياتها ومعاهدها ، فشارك كليات الطب والعلوم والصيدلة والزراعة ، في مشروعات تنمية المجتمع ، كما تنوظف معاهد التريض ومراكز الصحة العامة ، في نشر الوعى الصحى ، ونسام كليات الآداب والقرية ومعاهد المعلمين ، بكل أنسام الاجتماع والخدمة الاجتماعية ، في رفع المستوى التعليمى والثقافى ، بحمر الأمية وتعليم الكبار في المناطق التى تحتاج إلى مثل هذه الخدمات .

الوقت الاقتصادى :

مع صدور مشكلة الفراغ ، ظهرت السابية واللامبالاة ، وانتشرت روح التردد والتفكك ، وضعفت دسوة القانون ، مع فقدان للعالم ، فانتشرت فئات وجاعات ، الحبيب ، لشعورهم بالفراغ والخواء . ولعل السأم boardom والملل monotony والضياع ، وكلها ظواهر تعبر عن أبلغ درجات الفراغ .

والإنسان الذى يعرف قيمة الوقت الاقتصادى ، هو إنسان يحترم العمل ولا يعمر بالملل والخواء ، لأن الفراغ دون عمل أو أصل ، يقلل من طموح الإنسان ويضعف من حماسه . وشغل الفراغ باللعب والترويح Recreation

والقلبية والامناش ، يصرف الطاقة الزائدة Surplus energy من الحاجة كما يحقق النشاط الترويجي ، حالة من التوازن Equilibrium في حياة الإنسان النفسية والاجتماعية فينفس الإنسان عن الحبيس من الطاقة ، ويستهلكها فيها هو دافع ومفيد .

ويتم « علم الاجتماع الشبابي » ، ببرامج شغل الفراغ وتنظيم الرحلات والسباحة ، فليس الوقت فراغاً زمنياً ، وإنما هو شيء له قيمته الاقتصادية ، فالوقت لازم وضروري وشرط في كل عمل ، ومجود في كل ساحة . ولقد ظهرت أهمية شغل الفراغ بعد أن ظهرت الانحرافات الواضحة في أنماط سلوك الشباب ، سواء أكانت بين جماعات متطرفة دينياً ، أو هدامة سياسياً ، الأمر الذي يفرض ضرورة التناقص من « أنماط السلوك الانحرافي » بين الشباب .

وهل علماء الاجتماع ، أن يواجهوا خطر الجماعات العقائدية الدينية والسياسية وأثرها على توجيه الشباب . فتظهر أشكالاً من الانحرافات الدينية واللادينية . وعليتنا بالتنوع الهائلة ، والترجيح الهين السليم ، واستمرار « نقاء الشعور الهين » ، الناعس ، دون النظر إلى عامل سياسي أو ديني . ومن هنا يستطيع عالم الاجتماع الهين والثقافي والتربوي أن يخلص شبابنا من الايديولوجيات الضارة ، من طريق إعداد البرامج في ميدان تنظيم « شغل أوقات الفراغ Leisure » .

٤ - مشكلة الفراغ الاقتصادي :

إذا كان « الوقت من ذهب » كما يقول المثل المألوف ، فالوقت ليس شيئاً ثاقماً ، وإنما هو شيء له قيمته . وليس الوقت فراغاً زمنياً ، وإنما للوقت دوره ووظيفته في تحقيق المصالح والآمال ، وقضاء حاجات الناس ومناشطهم . فالوقت لازم وضروري كشرط يتوافر في كل عمل . والعمل هو الواجبة الحقيقية لكل نتائج اقتصادية أو فني ، حيث يبدع الفنان ويخلق الأديب والفيلسوف ، كما ويبدل

التفكير دائماً من أجل الحياة ، فزدداد النبرة ، مع زيادة عمق النمو الحضري ، ومن هنا كان الوقت قيمته في الثقافات الغربية ، بل وهو أكثر أهمية وقيمة منه في الثقافات الاستنايكية ، أو التقليدية . فلاقيمة للزمان والمكان عند البدائي والقروى والبدوي ، وفي دراسة من الزمان عند الفلاح الجزائري في Kabyle . قام بها بوردييه Bourdieu . « تبين أن مفهوم الوقت هو مفهوم ثقافي ونسبي » . وليس للوقت عند الفلاح الجزائري أية قيمة إقتصادية . وإن كانوا في قرى الجزائر يربطون بين الوقت ومناشط إقتصادية مثل فكرة السوق الذي يقام كل أسبوع في شتى القرى التي تحتار كل منها يوماً للسوق التجاري . ولذلك حين يريد الفلاح الجزائري أن يسو من مفهوم زماني مستقل يشير إلى معنى الأسبوع القادم ، فإنه لا يعرف معنى الأسبوع لفة ، وإنما يقول لنا في « السوق القادم » ، « وفي هذا المعنى يتضمن الزمان القروى الجزائري ، في الواقع ، تصورات استنايكية ومفومات قديمة ، ومقاصد إقتصادية (١) » .

وقد يسهب المثل والصنجر ، كحالات نفسية تبيح على الاهتمام بالترفيه وتؤدي إلى « قتل الوقت » ، في ما لا ينفع ومن ثم يستهلك الإنسان وقته دون أي تقييم إقتصادي ، بل نقول إن « وقت المثل » هو ضياع بلا قيمة إقتصادية ، وهو وقت سيكولوجي ، وليس وقت عمل أو جهد بذول أو قصد إقتصادي مقصود . . ولا شك أن الفراغ هو السبب المباشر للاستهلاك ، ولذلك تمتلئ المقامى في أحياء العمال والفلاحين حيث تنتشر المخدرات ، نظراً لشدة الإحساس بالفراغ ، فيزداد الاستهلاك كلما إزدادت حدة الفراغ ، وشدة الإحساس به .

---

(1) Bourdieu, Pierre., The Attitude of the Algerian Peasant toward Time, article from, Mediterranean Country men, Monton, 1963. P. 56.

ولاشك أن الانتظار، مثلهو حالة الفراغ ، فيزداد الملل كلما ازدادت فترة الانتظار دون عمل أو مجهود ، فيكون المنتظر قلقاً ومولوا ، فيمضى الوقت وكأنه الجمر ، فيزداد حرقه واستهلاكه للتدخين وتناول المرطبات والأطعمة ، أثناء فترات الانتظار ، وفي حالات الفراغ من العمل في أوقات الظهيرة وفي المساء . وفي حالات الانتظار عبر الوقت قليلا ، ولذلك تنجح المشروعات الاستهلاكية بحوار محطات القطار ، وفي كل أماكن الانتظار المألوفة ، وفي المطارات العالمية . وقد يكون للوقت قيمة بورجوازية طبقية ، ولذلك يختلف قضاء الوقت بين طبقات الناس ومشاورهم . ومن هنا صدق المثل القائل « خبرني كيف تقضى وقتك أخبرك من أنت » .

فنحن نعرف كيف يقضى العامل وقته ، الذى يتميز عن كيفية قضاء الوقت بين الفلاحين ، وشتان ما بين أوقات الترفية بين طبقات الادارة البيروقراطية من جهة ، وبين طبقات العمالة المنفذة ، من صغار الموظفين والمشرفين على العمال من جهة أخرى .

والإنسان في حالات فراغه وانتظاره أو في أجازاته أو انقطاعه عن العمل هو أكثر استهلاكاً منه في حالات إنتاجه وعمله . بمعنى أن الفراغ من العمل هو السبب الحقيقى لكل عملية استهلاكية .

ولذلك يقال إن الفراغ مفسدة ، لأنه يزيد من شعور الإنسان بعدم الرضا والاضياح ، إذا ما شغل الإنسان وقته بما لا ينفع الناس ، أو يسود بالخير عليهم . هذه حقيقة تؤكد ما دراسات سوسيولوجيا الشباب ، وسوسيولوجيا الأطفال Sociologie de l'enfant ولذلك علينا أن نهقل أطفال المدارس والشباب وطلاب الجامعات في أوقات فراغهم الصيفية ، بالعمل التاجح والمفيد ، فلنفسهم بما ينفع . بدلا من قضاء الوقت فيما يضر الصالح العام من إهمالات سلبية قد

يمالب عليها القانون . فلفشل الناس بعناء وقت إقتصادى بالغ ومع ، بدلامن التزام ما لا يلبق من السلوك الانحرافى وإرتكاب المعاصى التى تقضى إلى الجريمة والجناح . الأمر الذى يريد من حدة التفكك والصراع مما قد يؤدى بدوره إلى التردد والثورة . وإذا ما عرفنا قيمة الوقت الإقتصادى ، لفهمنا إختلاف قيمة هذا الوقت ، وتقييمه طبقاً لمحكات خاصة نظراً لإختلاف لون الثقافة والإدراك والعليقة .

٥ - إقتصاديات شغل الفراغ Leisure Time :

ظهرت أهمية دراسات شغل الفراغ ، بعد أن ظهرت الإخراقات الواضحة فى أنماط سلوك الشباب ، سواء أكانت بين جماعات متطرفة دينياً ، أو هدامة سياسياً ، فيبقى أن نتخلص نهائياً من أنماط السلوك الانحرافى بين الشباب ، ولابد من العودة إلى الضبط أو الانضباط ، حتى يدوب هذا التعطش البدنى أو السياسى ذوباناً ، داخل إطار من الفهم والوهى والدراسة والعلم . ومن ثم كانت مسألة شغل أوقات الفراغ . بالمعنى الشبابى هى مشكلة جوهرية من مشكلات علم سوسيولوجيا الفراغ Sociology of Leisure . ومن أجل الفهم نواجه كل د وسائل الإعلام ، الفكرى وأدوات الاتصال الجماهيرى من خلال الكلمة المكتوبة والمسموعة والمرئية بفضل مجهورات والصحافة وأجهزة الراديو والتليفزيون والترانستورز . ويلبى أن نشرح قضايا المجتمع ومشكلاته حين ينتقل الاعلام إلى القرية وإلى المدينة ، وحتى تتطهر هذه المنطقة العربية كلها من التآمر الايديولوجى ، ومواجهة تلك الجماعات المنحرفة ذات التعصب البدنى الواضح ، بالمناقشة والفهم ، لأنها من أخطر هذه الجماعات المتطرفة ، وأكثرها قسوة وبطشاً وأبديها أنراً فى نفوس الشباب تحت ستار الدين وباستغلال وطهارة الشعور البدنى النقي ، فى سبيل مصلحة د من وراء هذه الجماعات القربية على الثقافة المصرية ،

والتي لا يمكن أن تكون د جماعات مصرية ، لأن دمر ان تخلف مثل هذه الجماعات الدينية المتطرفة ، على الاطلاق ، فلا بد من وجود مصادر وثقافات أخرى د غير مصرية ، ، وراء هذه الجماعات الدينية المتطرفة .

وعلىنا أن نواجه خطر الجماعات الدينية المتطرفة على اتجاهات الرأى بين الشباب المصرى ، وهو أمر من ناحية د الأمن الدولى ، د خطر عالمى معروف ، ينتشر بين شباب العالم فتظهر د أشكالاً من الانحرافات الدينية واللا دينية ، . ونحن كأستاذة فى الجامعة وكشباباء لمثل هؤلاء الشباب ، ينبغي أن نعلن الحرب العلنية والفكرية ، ضد هذه الجماعات الدينية المتطرفة ، حتى يميز شبابنا بين الاصيل والدخيل ، بين الحقيقة والضلال . من أجل الحفاظ على قيم مصر ومثلها العليا ، وحتمى لا تتدهور أخلاقيات الشباب وتفسد أجيالنا بتسلسل النزعات الهدامة والاتجاهات المنصرية التي تسبب الانحلال الخلقي .

لذلك كان على علماء النفس والاجتماع والدين الاهتمام بمسألة شغل أوقات الفراغ بين أجيال الشباب فى الجامعة والمصنع ، فى القرية والمدينة ، حتى تصاغ أنشطة الشباب وتصب فى د قنوات مشروعة دينياً وإجتماعياً وخلقياً .

ولذلك فإن نشر الوعى الدينى بين الشباب ، هو أمر مطلوب ، حتى يستطيع ان يتاوم التيارات المتطرفة ، وأن يدافع عن الدين الحق إزاء البدع والضلالات ، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . وهناك كتب دينية من نوع خاص تنتشر فى مكاتب ودور النشر ، كارتيلب عليها الطابع الدينى المتطرف ، وعلينا أن نعيد النظر إلى هذه الكتب ، وأن نقرأ ما جاء فيها ، حتى نقدم للشباب الصالح منها ، وبعد منه ما قد يثير فيه د البلبلة ، بقتل إنتشار الأفكار الدينية الغريبة عن الدين الإسلامى الحنيف .

وكم يكون طالب الجامعة ، فى حاجة إلى قراءة الكتب الهادئة التي تنفع ، فتمكث

في الأرض، أما ما لا ينفخ فهو قبض الريح، فيذهب كالزبد جفاء. والقراءة متعة، وترقية للفكر والمشاعر، وهي وسيلة جهورية من وسائل شغل أوقات الشباب بين جماعات الطلاب، وعمال المصانع، فقد تحققت قراءة كتاب مفيد متعة وغنىاً وتسلية، بالنسبة للشغلتين في العمل الصناعي، والمهن أو الحرف الفنية والصناعية، التي قد تتطلب الراحة والترفيه بعد مجهود العمل المضى الذي بذل فيه العامل مجهوداً جسياً وعظيماً. ومن هنا تصبح القراءة ضرورة نفسية وعرفية وثقافية العامل والفلاح والطالب، إذا انتشرت المكتبات التي تثقف الإنسان وتنمي، بتربية فكره وعقله، وترقية مشاعره وذوقه وخلقه، وتصبح القراءة حاجات الشباب النفسية والاجتماعية، وتزيدهم فحماً لدينهم ودنياهم.

ولاشك أن مرحلة الشباب، هي أهم مراحل العمر بالنسبة للإنسان الفرد، فالشباب هم «بيع المجتمع» وأمله وقوته وعده. هم «الطاقة الحقيقية الكائنة» في كل مجتمع، والتي هي في محبس الحاجة إلى ما يوجهها نحو المفيد والنافع، من جهة، كما يبعدها عن «السلب»، و«الهدام»، من جهة أخرى. وحلدا لو انتشرت الكتب الملهية لسائر العال، والتي مخاطبتهم والتي تثقف الإنسان الصناعي، وترقى من مشاعره وتنمي خلقه وذوقه. وذلك لقضاء وقت فراغ مريح مع كتاب ممتع، وسهل، وسلس العبارة، يتنوقه العامل والمهني، ويتغذى عليه بلذته القريبة إلى سيكولوجيا طبقات العال فتشبع حاجاتهم، وتزيدهم فحماً ووعياً، فكم يحتاج العال كطبقة إلى ما يوجهها إلى النور، وإلى ما يدفعها نحو النافع المفيد للعمل والوطن، بسداً عن كل سلبية أو إنترامية.

وعلىنا أن نشجع العامل المثقف، بتنمية شخصيته وقدراته وذكائه ووعيه، ولا شك أن العامل المثقف أكثر إنتاجاً من العامل غير المثقف، ومن ثم أصبحت الثقافة ودورها الدفاعي بالنسبة لفئات قوى الشعب العامل، كاللذبة بالنسبة للشباب،

حتى لا يتأثر العمال بحركات دغيسة أو د لومات قودوية ، د وبالثقافة يصبح
العمال أكثر وعياً ونشاطاً واعتداداً بذاته ، فلا يتشدد بكلمات بيضاوية لا ينتمى لها
ولا يواكب النزعات المتطرفة ، التى تقتل ملكات الإنسان الذكائية ، فيشجع فكره
حين ينخرط فى طبقة ، أو ينتمى إلى طائفة ، ، فيصبح العامل فرداً يتصرفون
به باسم والحركة الشيوعية التقدمية ، ومن أجلها ، كما يتصرف بالأدوات ، فأصبحت
حياة العامل حارية عن الروح حين أسدل عليها الغيوهيون ستاراً د كثيفاً ، فقتضى
على د الروح الإنساني ، قضاءاً مبرماً .

الفراغ كما تعلم مفسدة ، والوقت كما درسنا كالسيف ، والكتاب خير صديق
لكل عامل وفلاح ، والقراءة كبدأ وهدف ، وكضرورة للتقدم ، هى الحقيقة
النهائية والمستمرة التى لا تتوقف ، فلقد مات د الماحظ ، وحل صدره كتاب .

وانكن ماذا يقرأ شباب العمال :

يلبى أن نحدد لشباب الصناعة ماذا يقرأ ؟ فإن هى صحف العمال وقصص
الشباب ، أين أدب العمال الذى يشبع حاجاتهم ، وأين كتب ومجلات ، وفلسفة
الشباب ، على اعتبار أن د مشكلة شغل الفراغ الصناعى ، ، هى مشكلة جوهرية
من مشكلات العمال اليومية .

الأيديولوجيات الضارة وتنظيم الفراغ :

يلبى أن يقوم د خبراء الصناعة ، بتنظيم برامج ترفيية لشغل الفراغ بين
جماعات العمال ، حتى تزداد قيمة الوقت بمناء الاقتصادى ، وتقارب وجهات
النظر بين فئات العمال ، حين يشمر كل منهم بأهمية التمازج و د التضحية ، و
د النجاح ، و د الإنتاج ، ، فيكون مثلنا الأهل هو د العامل المثقف للنتج المتفوق ،
المعرب الملهذب الذى يعرف كيف يقضى وقتاً طيباً لافماً ومفيداً بعيداً عن
الأيديولوجيات الضارة والأفكار المعامة .

وعمل النقابات أن تقوم بدورها القوي بين جماعات العمال، ووجهه الأنشطة الثقافية وتحتوي البرامج الاجتماعية والرياضية. فالفراغ هو الوقت الضائع دون منفعة أو عائد، وبلا عمل منتج، فهناك ساعات متعددة يقضيها العامل بعد انقضاء فترة عمله اليومية، فيفرغ من وقته الضروري للعمل، ويدمن الكثير من العادات الضارة كالمدخين وتعاطي المخدرات.

والبطالة مثلاً، لا تسمى فراغاً، لأن البطالة فراغ إجباري ودون عمل، ولكننا نقصد بالفراغ، هو حالة الخلو من العمل الضروري، وانقضاء ساعات العمل، بوقت أكثر راحة وترويحاً.

وبذلك يتأثر أسلوب شغل الفراغ من مهنة إلى أخرى، فالذي يفرغ من العمل الذهني أو الفكري، لا يشغل وقته بنفس الطريقة التي يقوم بها من يفرغ من العمل الآلي أو اليدوي أو الميكانيكي والصناعي، فلكل مهنة أو عمل أو حرفة أسلوبها الخاص في قطع الفراغ والتسلية، طبقاً للون الثقافة والإدراك، والاختلاف الأيكولوجي القائم بين الثقافة الحضرية والثقافة القروية^(١).

الشباب والسلوك الانحرافي :

كشأ ما يصح الشباب ويتمادى، فيحاول أن ينهض من أخطائه الاستاتيكية السلوك التقليدية، والسبب في هذا، هو رغبة الشباب الملحة في التطوير والتغيير وعمل الشباب الطبيعي إلى الأخذ بالغريب والشاذ من أساليب الفكر والزوج. وإذا درسنا السلوك الذي بين الشباب، لوجدناه يميل إلى التطرف والتسك بأهواء الدين، وهذه جماعات دينية تتطرف نحو الأخذ بالتميز من القواعد، بينما تأخذ جماعات أخرى بأخطاء ولا دينية، أو بالتخلل وبلا اعتماد عن القواعد، الأساسية والغرائز الدينية وقواعد الأخلاق الفاضلة.

(1) Anderson, Nels., The Urban Community, Routledge Kegan, Paul, London : 1960, pp: 347-370.

ومن ناحية الأمن العام ، وأمن الدولة ، علينا أن نواجه خطر الجماعات
المنضوية والهديفية المنطرفة . فهو خطر عالمي معروف ، تنتشر سمومه بين سائر
فئات الشباب المريضة من شباب المسالم ، ودراسة أسباب انحرافات الهديفية
واللادينية .

وشباب مصر ، هم أمل مصر ، كم هم في ميسس الحاجة إلى « رعاية » ؟ وعال
مصر ، هم سواعد مصر ، كم هم في ميسس الحاجة إلى « تثقيف وتنمية » ، خرقا عليهم
من الغريب والشاذ من الأفكار والمعتقدات المستوردة من خارج مصر ؟ وعلينا
إذاً أن نرمي أبناءنا بالفهم والتثقيف والعناية والهداية ، نحو طريق الجهد ، ونحو
النور ، ونحو الحق ، وهذا هو حق الشباب على الآباء وحق طلاب الجامعات
على أساتذة الجامعات .

فكيف نفضل وقت الفراغ بالنسبة للطلاب والعامل والفلاح ، بدلا من
ضياعهم بين خرافات أو خزعبلات نهياً للأفكار الرجعية المخربة وللجماعات
السياسية الهدامة ، تلك التي تنتشر بين أبناءنا الشباب من طلاب الكليات والمعاهد
وفي المقامى العامة بين شباب العمال ، حيث يلتقى العمال دون أى رعاية أو توجيه ،
بل ويترك العامل نهبا لجهالة وإدمان المخدرات والامراف على تعاطى المكيفات ،
حتى يدمن بعد ذلك كل الأفكار السياسية الهدامة والفوضوية . فعلينا كأباء
وكأساتذة الجامعات أن نحارب « الانتهازية » ، ونرفض « الجود العقائى » ،
وعلينا أن نشجع العامل على المزيد من القراءة والثقافة ، من أجل تنميته وتطويره
ولقد أصبحت ثقافة ، ضرورة لازمة في حياة العامل الشاب أو الفلاح الكادح ،
لسبب بسيط جدا وهو أن حياة العمال من الضياع ، قد أصبحت في هذه الأيام
عارية عن الروح ، حين أمدلت عليها « طأأة التكنولوجيا » و « الجماعات المنطرفة »
على المستويين الدينى والسياسى ، ستاراً كثيفاً حجب كل شيء ، فقتضى ستاراً للمنادية

على الروح ، وحجب ذلك الحجاب للمادى الكثيف والممانع عن التوصل إلى الحقيقة ، مما كان له أثره على وضوح الرؤية ، فانهارت التسيم .

ولكل هذه الأسباب ، أصبحت برامج القراءة والأعلام والتثقيف ، ضرورة لكشف الأيديولوجيات الضارة ، الأمر الذى يجعل من القراءة دغاية فى ذاتها ، أو مهنداً أو شعار ، ، يؤكد لنا دائماً على أن القراءة هى منطلق فهم يفسر لنا حقيقة الأمر الألهى الذى مصدر فى القرآن الكريم مع الآية القائله : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . فى هذه الآية ما يكفى للنظر إلى مبدأ القراءة كأنبيل غاية ، لتحقيق أهدافاً حضارية ومعرفية ، راقية ، لكل إنسان يحترم إنسانيته ، فطيننا بالقراءة دون كلل أو ملل ، فالقراءة هى غذاء الروح والقلب والدورق جيماً كما وتحقق لنا فى نفس الوقت أهدافها البعيدة فى ميادين الاقتصاد والتنمية ، والتكنولوجيا والتربية .

ولا أقصد بالفراغ هنا ، الترويح والترفيه ، وقضاء الوقت حول التليفزيون أو فى للتنزهات والحقول حيث الهواء الطلق ، فهذا فراغ يحبب إلى النفس ، بل وهناك فراغ مطلوب إقتصادياً ، لأنه يقلل من النشاط والفاعلية ، فيقبل الإنسان بعدما حل عمله فى شيء من النعطة والزناط والجديبة والنشاط ، وهو يحتل حيوية ، فهذا فراغ إقتصادى مرغوب فيه ومقصود مطلوب ، لأنه فراغ له قيمته ودوره فى زيادة الإنتاج ، فنحن نرغه من أنفسنا من أجل النشاط وزيادة الانتاجية ، وهذا هو الفراغ الإقتصادى ، الحق .

ولا أقصد بالفراغ هذا المعنى الإقتصادى فحسب ، وإنما أقصد بالفراغ الوقت الذى يضيع وينسرب دون هدف يتحقق فهو وقت يضى دون عمل أو أمل .

فنحن نقطع الوقت أملان تحقيق الأمناء التى يشعر بها الإنسان بالسعادة ، وكلما ارتفع مستوى الطموح aspiration عنده كلما ازدادت وقت وارتفعت قيمة الإنسان ، وكلما ازداد معها أيضاً مفهوم الوقت الإقتصادى ، حرارة وغنى وخصوبة .

ولاشك الفراغ الاقتصادي ، هو فراغ دينامي ، يخلق للمجرات ، أما الفراغ الاستاتيكي الذي يتقاضى كزمن بلا مضمون يتوافر على شعر متطابق ، ويعنى فى شيء من الآلية ، أو القطعية التى قد تؤمر على شخصية الانسان ، فتقتل ملكاته ، فيبقى وقد فقد أعظم ما يملك ، حين يطلق الانسان فى حياته بلا معنى ولاهدف بلا قيمة للوقت ، بلا تحقيق للامال ، بما يخلق لنا نخط «الانسان المتحرد ، أو الانسان الذى يطلب «القيمة» أو «المضمون» ، لانه لا يشعر إلا بالخواء .

والفراغ الاقتصادي لا يمكن أن يؤدى بنا إلى الخواء والضنياع ، بل إلى العمل والإنتاج وزيادة لخلق الإنتاج .

برامج اللعب والترفيه : Recreation

ولاشك أن برامج التسلية ، والانعاش ، والتزه ، وبذل الجهد والحركة ، إنما يقصد بها بذل النشاط عن طريق الرياضة ، والسياحة بقصد الراحة ، والمتعة أو تجديد الخلايا بالجهرى ، والانزلاق والفروسية ، ثم تنظيم برامج لأوقات اللعب واللهو ثم تحديد أوقات للراحة والنوم . وكلها أمور مطلوبة وضرورية فى دراسة «سوسيولوجيا شغل أوقات الفراغ» ، حتى يتجدد نشاط الشباب ويوداه حماسه وحب الوطن .

ولاشك أن «اللعبة» نشاط ترويحى ملحوظ فى حياة الأطفال أثناء مراحل نموهم سواء فى الطفولة المبكرة أو المتأخرة ، ومن الخطأ أن نحرم الطفل من ألعابه ولعبه ، لأن لعب العقل نشاط له ضرورته لإعداده للحياة . ولقد أثبتت الدراسات التجريبية والتربوية Pedagogique فى علم نفس الأطفال Psychologie de l'enfant عند كلا باريد Claparède أن اللعب ضرورية فى حياة الطفل وله قيمته وجدواه فى تربية الطفل وتعليمه .

وليس اللعب ظاهرة طفلية وحسب ، بل هو ضرورة للشباب المثقف والهادم

فهناك ألعاب خاصة بالشباب كمجموعات وفرق فرادى، حيث يستطيع الشباب أن يتفوق في السباحة أو المصارعة أو كرة القدم أو السلة، وهناك فرق أخرى تهوى الفن والرسم والتمثيل، ومجموعات إمتازت بالسمر والترفيه والغناء والرقص الجماعي الممزج بالفلكلور الوطنى والنمى وكلها مصادر تصرف الطاقة الزائدة عن الحاجة Surplus energy بين الشباب^(١).

---

(1) Ellenson, Ann., Human Relations., Prentice-Hall. 1973.

الخصيل الساشر مُيَا قِسْر ذوى الباقات البيضاء

• تهيؤ

• ولكن كيف تكونت طبقة ذوى الباقات

البيضاء ؟

• ثقافة الإدارة الصناعية

• أنماط من ذوى الباقات البيضاء

• ثقافات هامشية Marginal Cultures

• الأحزاب السياسية فى الدول النامية

• أدوار ومستويات ذوى الباقات البيضاء

تجهيد :

لقد نهضت طبقة ذوى الياقات البيضاء ، من إنتشار وتمدد ظواهر التصنيع والتكنولوجيا . وهى طبقة بيروقراطية مسود وتمحك ، ظهرت كإفراز صناعى ، فسادت كطبقة اجتماعية قائمة بذاتها ، وتمحكت كصفوة جديدة Neo-Elite ، تمحك باسم القانون ، وتسلسل على « بناء القوة Power Structure » داخل كل تنظيم صناعى أو اقتصادى . ولقد صدرت ثقافة ذوى الياقات البيضاء ، مما أفرزته موجة التكنولوجيا وإنتشار « ثقافة التصنيع » كثرة عالمية . كما ونجحت هذه الطبقة من ذلك « التأثر البيروقراطى Bureaucratic Influence » الحاسم فى كل « بناء اجتماعى » أو فى كل « لىق صناعى » ، والحادث فى كل التنظيمات الاقتصادية السائدة فى مجتمعات بنى البشر (١) .

ولكن كيف تكونت طبقة ذوى الياقات البيضاء ؟ :

ولقد ساعد نمو البيروقراطية ، على زيادة حجم طبقة ذوى الياقات البيضاء ، وضاعف من سلطاتها ومهابتها ، حيث تركز فى أيسها بحكم القانون كل ألوان السلطة السائدة فى كل تنظيم إدارى ، كما ويزداد نفوذ طبقة ذوى الياقات البيضاء كلما إزدادت وتمددت ميكانيزمات الضوابط البيروقراطية bureaucratic controls .

ولقد أحدثت ثقافة الياقات البيضاء ، بين سائر وفئات وأدوار البناء التنظيمى المصنع ، الكثير من « الفجوات الثقافية cultural gaps » ، وفى هذا الصدد ، يقول « هالفافاكس Halbwachs » ، إن العامل الماهر ، قد ينفق على طعامه أكثر من « موظف بيروقراطى كبير » ، له نفس الدخل والأجر والوضع الاقتصادى . كما يرى « هومانز Homans » ، أن الدخل والوظيفة قد يكون لهما أثرهما فى تحديد

---

(1) Mills, Wright., White Collar, New York, 1951.

الوضع العائلي ، فالعامل الماهر ، هو الذى يعطى دائماً أكثر ، ويحصل دائماً على ما هو أكثر ، فيشعر بأنه أكبر أجراً ، وأعلى مكانة Rank ، فيحاول أن يفتق من أجره بضع دولارات ، فيدفع فى أسلوبه الاستهلاكى قروشاً أكثر من غيره . حتى يشعر الآخرين بأنه أكثر ، أفضلية إذا ما قورن بغيره (١) .

وقد تأثر شخصية العامل لما تراكم فوق رأسه وعلى حساب أعضائه ، من سائر فئات الإدارة الوسطى middle management ، من مهندسين ومديرين ومشرفين وأسطرات ، وكلها طبقات إدارية ووظائف إشرافية ، تراكت فرق طبقة الياقات الزرقاء ، فيمرض العامل المسكين ، وتضطرب شخصيته ، وتمتدأناه الأمر الذى يستوجب ضرورة الالتفات إلى تأثير الياقات البيضاء ، وثقافتها الضاغطة الكابتة ، ومحاولة تخفيف حدة البيروقراطية ، عن طريق ديموقراطية السلطة والحوار والسلوك .

فالمديموقراطية سبيل ومنهج Merhod ، لأنها طريقة حياة Style of life ، أما أوتوقراطية النظام البيروقراطى ، الذى تقوم به طبقة ذوى الياقات البيضاء ، كجهاز ، يفرض القرار دون سابق إنذار ، ، فهو أوتوقراطية مستبدة ، وقاهرة على العكس من الديموقراطية ، كأولوب أو كطريقة لإصدار ما يرضى عنه الكل ، consensus فهو قرار الكل ، الذى يتصاعد بالمناقشة المفتوحة الواعية ، فينتطق القرار الجماعى من قاعدة ذوى الياقات الزرقاء ، إلى قمة ذوى الياقات البيضاء (٢) .
وينطلق العلاقة الديموقراطية داخل جدران المصنع ، عن طريق احترام

---

(1) Smelser, Neil., Sociology, An Introduction, Pakistan, India, 1967 pp. 66 67:

(2) Selznick. P., Leadership in Administration, American Sociological Review.

الإيمان والاعتراف بقيمته وفرديته ، بدلا من أن تتمسك طبقة البالات البيدها بما حوزها من سلطة وسلطان الادارة وهيلسان السلطان . فلتفتح في مصانعنا النوافذ حتى تشيع العدالة ، ويسود المناخ الديموقراطى المريح ، والجو الإنساني المنتج والنفيد ، حتى يحدث التقارب بين طبقة الإدارة المثقفة ، أو طبقة العمل والعامل من متوسطى التحليم ، ومن ذوى الخبرة الفنية . فيزول التصارص ويذوب الصراع بين سائر الفئات الحرفية والمهنية والفنية .

وفيا يتعلق ببنية الجماعات المهنية Occupational Groups لشر د كنييت براندى Kenneth Prandy ، (١) مة الله للشهور هن « التكنولوجيا في المجتمع الصناعى Technologists in industrial Society ، وفيها يقول د كنييت براندى ، إن المهندس الذى يعمل ويشرف ويبتغ في جماعة الإنتاج الصغيرة ، وهو شخصية مهنية مختارة للإشراف النفسى ، على جماعة أو جماعات مهنية ، وتصل قرارات المهندس وترتبط بالخطة العامة للإنتاج وقد يحدث الصراع الصناعى بين رؤساء الجماعات المهنية Gang Boss من جهة ، وبين المهندسين من جهة أخرى ، وهو صراع أيديولوجى وثقافى ومهنى ، نظراً لوجود الفروق الفردية ، والمهنية ، واختلاف درجة الخبرة بحيث تعمل التكنولوجيا بصفة مستمرة على خلق الصناعات الجديدة وتطويرها ، مما يزهج العمال غير المهرة أو يحل بتعقيب أهداف الخطة ، كما ويعوق حركة الانتاج . ويقول د مورتون Morton ، (٢) إن قرارات المهندسين ، إنما يفنى ألانتمس النظام Routine كما يفنى أن تكون

---

(1) Restivo, Sol, P., Christopher, K., Vanderpool., Comparative, Studies in Science and Society, U.S.A. 1974 P. 165.

(2) Ibid : P. 167.

إلسانية ترضى العامل ، ولاشبه قلقه أو اضطرابه أو خوفه ، وهنا يقتصر الدور الرئيسي للمهندسين على التوجيه الإنساني ، والمتابعة الديمقراطية ، ورفع الروح المعنوية بين عماله .

ثقافة الإدارة الصناعية :

لقد أشار د كارل مانهايم ، في كتاباته المتعددة إلى عدد من المسائل التي تدخل في صلب دسوسيولوجيات ، الثقافة culture ، و المعرفة Knowledge ، حلل فيها وعمل ، أثر دسوسيولوجيات المعرفة في أساليب الدعاية Propaganda والاتصال communication كما كشف عن أيديولوجية جديدة ، اثبتت مع ظهور طبقة ذوى الياقات البيضاء (١) .

ويقول د هربرت ماركيز Herbert Marcuse ، إن طبقة المهنة قد ذابت تحت وطأة التنظيمات الصناعية المعقدة ، فتشككت وتفتتت وتسلسلت في مراكز إشرافية ، وأدوار فيه ، فانقسمت المهنة على ذاتها إلى طبقات متنافسة ، إصطرحت مصالحها في هرم المهنة (٢) . ولقد كتب د روبرت مرتون Robert Merton ، عن دالالة العامل والمهندس Engineer and the machine, the worker and the Engineer ، وظائف الملاحظين والمشرفين (٣) .

وما يعني لنا من كل ذلك ، هو التأكيد على تفاضل بنية المصنع ، وإقسام البناء الصناعي كنظيم as an organization إلى أدوار Roles ، أو فئات

---

(1) Mannheim Karl., Sociology of Knowledge, trans by Paul Katakmetzi, Routledge & Kegan Paul, London-1952.

(٢) ماكستير ، الأسدير ، ماركيز ، ترجمة عدنان كيالي ، بيروت ١٩٧١ .

(3) Merton, Robert., Social Theory and Social Structure Amerind 1968 P. 616.

من الملاءة ، كالفنيين من ذوى البلاطى السوداء Black coats ، وكالمال من ذوى الياقات الزرقاء Blue collar ، وكبار الموظفين والمهندسين من ذوى الياقات البيضاء white collar بكل ما لهم من وظائف رسمية داخل البناء التنظيمى للمصنع .

ولقد أحاطت طبقة ذوى الياقات البيضاء ، نفسها بحالة من الملاءة Prestige التى قد تشجع على نمو الشخصيات الطفيلية ، التى تدور فى فلك طبقة الإدارة العليا ، وهذا هو المرض البهروقراطى الخطير ، الذى يصيب الآن ، الإدارة الصناعية المعاصرة . فقد يحرص الرئيس أو الإدارى من ذوى الياقات البيضاء ، على إبقاء « مسافة فاصلة » بينه وبين مرؤوسيه to keep a distance ، وتمهيد هذه الظاهرة السيكولوجية ، فتظهر لنا من جوانب مرضية تكشف عن حقيقة ثقافة ذوى الياقات البيضاء ، وخطرهما وأدوارهما ، وأثرهما فى هبوط الانتاجية لوجود حساسيات معينة فى « ثقافة المصنع » بين العمال ورؤساء العمل ، مما يؤدى إلى وجود فجوات فى قنوات الاتصال . حين يدور حول كل « إدارى » بطلانه أو دشة ، من العلاقات غير الرسمية informal التى قد تحجب عنه الرؤية الحقيقية للعمل (١) .

ولاشك أن لتعدد الإشراف الإدارى والفنى أثره على شخصية العامل ، الأمر الذى يساعد على زيادة القسوط والكبرياء من جهة الإدارة ، بينما يشعر العامل بالمرارة والحقد فيكون الناتج هو الفشل ، وانفصال طبقة ذوى الياقات البيضاء ، عن ذوى الياقات الزرقاء على الرغم من ضرورة التعاون بين المهندسين والعمال ، حتى لا تتعيق المسؤوليات Responsibilities فيحدث التآبيب والتصل من المسؤولية ، على حساب « التنظيم » و « الانتاج » ، فتقل المهارات ويزداد التراخي

---

(1) Selznick. P., Leadership in Administration, American Sociological Review.

والأعمال والكسل .

ولقد اهتمت برامج العلاقات الإنسانية Human Relation بحل هذه المشكلات الإدارية ، وتهديب بيروقراطية ذوى الياقات البيضاء ، حتى يحدث التقارب بين سائر وجهات النظر ، لإعادة التنظيم Reorganization واحداث التكامل ، وسد الثغرات الثقافية cultural gaps بين ثقافة ذوى الياقات البيضاء ومنطق العمل ، واشاعة الجوهر الديمقراطي بين جماعات الانتاج (١) .

فلا شك أن أوتوقراطية ذوى الياقات البيضاء ، قد تحيل الجماعات الصناعية الصغيرة إلى جماعات عديدة aggregate groups وهذه بالطبع جماعات لا تنتج كما أنها جماعات ، لا إنسانية ، أما الجوهر الديمقراطي ، واليثاق السيليل الإدارى الخلاق creative Method فيحيل كل جماعة عديدة ، إلى جماعة عضوية organic group ونعى جماعة د إنسانية منتجة ، ، بل وهى أكثر اتجاها وتفاعلا ونشاطا من الجماعات اللا إنسانية الصلبة . فالأول متأسكة ومنكاملة ، والثانية مفككة ومتقسمة . ولذلك تمثل د فلسفة العلاقات الانسانية ، على تنبيه النظرة الثقافية لطبقة ذوى الياقات البيضاء ، لتطوير العمل ، وزيادة الألفة بين العامل والآلة ، مع التجارب والتماثل دون قهر أو إجبار (٢) .

ولقد أشارت د ماري فوليت Follet فى كتابها عن د التنظيم الصناعى Industrial organization ، إلى ضرورة رفع مستويات العمال ، وتنمية شخصية العامل ، وتقوية الجسور والقنوات وتوثيق التلاقات بين الياقات البيضاء والزرقاء ، وهذه حقيقة أولية من حقائق علم الادارة والتنظيم ، ومن ثم يتحور

(1) Hill, Michael., the Sociology of public administration, 1972

(2) Friedman, c , Industrial Society, the Emergence of Human relation of Automation, Glencoe, 1964.

الفكر الإداري من عادات فكرية متيقة ، ونقل حدة السلطة وتسمح ثقافة ذوي الياقات البيضاء ، باضفاء جو من الألفة والتعاون ، فيصبح العامل أكثر حرية في تفكيره ومناقشاته ، كما يصبح الإداري أكثر ديموقراطية في سلوكه وفي علاقاته بالعمال (١) .

أنماط من ذوي الياقات البيضاء :

لقد ظهرت أنماط متبايزة من ذوي الياقات البيضاء (٢) ، وصدرت كلها من تكنولوجيا العصر ، وارتدت عنه الأنماط د رداء بورجوازيًا ، تارة ، واشتراكيًا تارة أخرى حتى ظهرت في هذه الأيام ، أيديولوجيات اليسار الجديد ، كي تخلق لنا طبقة جديدة لها سماتها الثقافية ، وتصوراتها الاقتصادية ، وتطلعاتها الاجتماعية ، تلك هي طبقة الماركسية الجديدة Neo-marxism وهي مثل جناح الفكر اليساري المتفتح الذي خرج على اليسار الماركسي ، في مقامه الكلاسيكي ، ونظره المجهود ، كما خرجت هذه الطبقة ثقافيًا وعقائديًا ، على التين البورجوازي الخالص وحاولت طبقة اليسار الجديد ، بطريقة جدلية تذكرنا بكتابات هيجل Hegel فاستطاعت أن تولد جبهة أو قضية ثالثة ، تخفف من حدة الحوار القائم بين قضاياء علم الاجتماع الماركسي من جهة ، والزعة الأنسية utilitarianism البورجوازية من جهة أخرى . فثالبًا ما يدور ويشتد الحوار ونحتدم للمناقشات الحامية ، في مختلف ميادين الفن والأدب والسياسة والاقتصاد ، فتكونت جبهة ثالثة ، نمحل أيديولوجيات فنية وأدبية ، وترد على أردية ثقافية ، وسياسية بعينها ، تبلورت كلها وتوصلت تصوراتها ، وتماثلت تطلعاتها في وحدة فكرية وفنية ،

---

(1) Follet, M., P Freedom and co-ordination Management Publication, Truste, London, 1949.

(2) Mills, Wright., White Collar, New York 1951.

تركزت في صوزة إيديولوجية بسينها ، وانفتحت نظراتها في مصورات تقديمية متفتحة ومتجانسة ، فاتحدت كلها ثقافياً واقتصادياً وعقائدياً في وحدة فكرية ، تحققت في « طبقة اليسار الجديد » ، تلك التي سادت الآن في معظم دول آسيا وأوروبا ، وفي سائر المجتمعات الصناعية ، والثقافات المتقدمة ، وفي معظم الاقتصاديات السائدة ، سواء التقليدية منها أو للتخلفة ، والمتطلعة منها أو النامية .

صفوة القوة Power elite :

مع ثورة التكنولوجيا والإدارة والتخطيط ، ظهرت في هذه الأيام ، طبقة تكنولوجية معاصرة ، وهي طبقة متعلمة سياسياً ، تتألف من كبار المديرين ورؤساء مجالس الإدارات ، كما ويدخل في « طبقة تكنولوجيا العصر » ، طبقة الصفوة التكنولوجية Technocratic Elite ، وطبقة الصفوة البيروقراطية Bureaucratic elite : من كبار رجال الإدارة ، وذوى الخبرة والمهارة التطبيقية ، من العلماء والمختبرين والمهندسين في عالم الاقتصاد والفرص ، وخبراء الصناعة والإعلام والإعلان (١) . ولقد عانت « صفوة القوة » ، المتمثلة في الطبقة التكنولوجية المعاصرة ، كثيراً من آلام الحرب العالمية الثانية ، وتمزقت أجيالنا وحانت كافة الأسر من ويلات هذه الحرب الإيديولوجية المدمرة ، التي قامت وانتهت خلال فترات الطفرة المبكرة ، تلك التي إنسحقت تحت ضغط الصراع العرلى بين معسكرين سياسيين ، وما زالت

---

(١) لقد أطلق « رايت ميلز Wright Mills اصطلاح صفوة القوة Power Elite في كتاب له أصدره ، في نفس هذا المعنى وشرح « رايت ميلز » في هذا الكتاب « بناء القوة » ودور « الطبقات » و « أمة الثقافات » وخاصة طبقة أو ثقافة ذوى الميقات البيضاء ، أظن في هذا الصدد :

Mills, Wright, The Power Elite, New York, Oxford university press. 1956.

هذه الطبقة تعاني من سياسة « الصراع والتقارب » بين أيديولوجية اليمين وأيديولوجية اليسار .

ولقد تخطت « طبقة اليسار الجديد » (١) عن ثورتها الماركسية المعروفة ، لأنها كطبقة تقدمية ، تأخذ بالتطور ، إلا أنها في نفس الوقت ، وقد أخذت بالامر الواقع ، ووضعت هذه الطبقة بالوضع الراهن ، وعلى نحو حيادي وإيجابي ، واختارت لنفسها الموضوعية الثابتة ، فلا تتجه إلى اليمين أو إلى اليسار ، وهذا هو « الحياد » بمعنى « الإيجابي » لا « السلبي » .

ثقافات هامشية :

وإذا ما أردنا أن نطلق بصدد « الصفوة التكنوقراطية technocratic elite » بعض الأحكام السوسيولوجية ، فانا ينبغي أن نناقش موقفها من قضايا العصرية والتنمية ، و « التكنولوجيا » ، مناقشة موضوعية وواقعية ، وأقصد بالموضوعية هنا ، تلك الأحكام الملتزمة بقيم الصدق والحق والعدل ، ويمكن أن يطلق عليها كلها اسماً واحداً ، هو « الأحكام ذات النزاهة » ، فلا تنحرف إلى يمين أو يسار .

ولا أقصد بالنزاهة هنا معناها الاقتصادي الساذج أو المألوف ، في لفتنا العامة ، فالعامل النزيه هو ما يطابق في تعبيرنا المعبري الخارج نموذج « الشخصية النزيهة » التي تتفق دخلها المحدود من سمعة ، لكي تؤكد نفسها ، وتتم بظواهر الوجاهة ، إلى المراجعة التي مجاز قد نقصبت بعض الفئات الهامشية بكل ما هو جديد في عالم المرونة وتمسك بظواهر التهمة والأبهة ، حتى تترقى طبقياً وتنتقل إلى طبقات أعلى ، وهناك ما يسمى بالإنسان الهامشي Marginal ، أو « النزيه » . وهو المعروف في لفتنا الخارجية ، بأنه الإنسان الذي هبطت عليه فجأة ثروة

---

(١) لقد أكد على وجود مثل هذه الطبقة كل شي « بول باران » Paul Baran ،

و « ماهايم Mannheim » و « شارل بتلهايم Bettelheim » .

منعته ، فوثر الأموال الطائلة من أبيه « الكثرى » ، وجده « البخیل » ، فإذا يفعل هذا « النزمى » ، أو ذلك الإنسان الهامشى المدخيل ، سوى التنبذير بعد تقتسه ، والسعة بعد ضيق ، حيث يعيش ويحيى فى شىء من الفتور والكسل و « الامبالاة » ، « فينفق ما فى الجيب حتى يأتیه ما فى الغيب » ، ولذلك قيل فى الأمثال المصریه البديیه : « مال الكثرى النزمى » ، وهو الإنسان النافه هير الطموح ، الذى يتأیز تماماً من « الرجل المكافح » ، أو « الشاب المغامر » .

فالاول « أناى » ، ضيق الأفق ، ويمتاز بالجشع والضحالة والخواه ، أما الثانى فهو « الإنسان الناجح » ، الذى يتناول فى لذة تمرات خبراته وطموحه ، ويعيش فى رفاة ، وتلك مودة طبقية ، وسمة ثقافية ، بین غالبیه « التجراء » ، و « اللعشارین » ، فى مجال التكنولوجيا والتصنيع ، وكذلك بین معظم كبار « المديرین » ورؤساء مجالس الإدارات من ذوى الباقات البيضاء . حيث يؤلف هؤلاء ، طبقة بمعینا ، ذات أبعاد واحدة من زارية الفكر والثقافة ونمط الحياة *mode de la vie* على حد تعبیر « موريس هالفاس Halbwachs » ، وتلك هى نفسها ، طبقة الصقورة التكنولوجية ، التى يكون لها فى كل مجتمع ، مثلها وتطلعاتها ، وتنفند إلى دورها ووظيفتها ، سواء فى توجيه دفة السیاسة الداخلیة أو الخارجیة الدولة ، إسناداً إلى مراكزها القریة فى التنظيمات الصناعیة والمؤسسات الثقافیة والأجهزة البروقراطية التى تسيطر وتتحكم فى سائر أجهزة الحكومة ، والدولة .

ولاهلك أن أجهزة التخطيط ، فى كل دولة نامیه ، إنما يقوم بها فقهاء الفشریع والقانون ، وخبراء الاقتصاد والصناعة ، ورجال الفكر والثقافة ، ويمثل كل من هؤلاء وأولئك الفئة الأساسیة التى تخطط لسائر المشروعات ، وتشرح الحكومة كجهاز بروقراطى ، سائر الفشریعات المنفذة لمثل هذه « الخطط السیاحیه » و « الهندسات الاجتماعیة social geometries » ، التى يضعها أمثال هؤلاء ، من

أجل تحقيق التحديث الحضارى Modernization أى قيام الدولة النامية المعاصرة .
ولا أقصد بالطبع هذا المعنى الطباقى الاقتصادى لمفهوم الزراعة ، وإنما قصدت
معناها « الفلاسفى الحقيقى » الذى قد يمتشى مع « معايير » المنطق logic وفقه
« القانون Law » . فالقاضى النزبه هو الذى يحكم دون أى تأثير خارجى ، ومن ثم
يكون حكمه حكماً موضوعياً وأميناً ونزيهاً ، والله سبحانه وتعالى هو « النزبه » ،
المتزه عن المكائبة والفرضية ، لأنه تعالى لا يتأثر بشيئه ، لأنه واحد سبحانه ،
فيلبى على القاضى النزبه ألا يتأثر بشيئه حتى تصبح أحكامه أحكاماً موضوعية
ذات نزاهة . ولعل النزاهة فى حد ذاتها هي ميزة جوهرية من مميزات « طبقة الدين
للعنل » ، أو حتى « طبقة اليسار الجديد » ، لأنها كطبيعة موضوعية لا تتأرجح بين
اليمين واليسار ، ولا تتأثر إلا بطروفاها الرضعية ، ولا توجه إلا إلى مصالح شعوبها ،
ولا تحقق سوى آمال هذه الشعوب ، وهذا هو الهدف البعيد من أهداف علم
« اجتماع التنمية » .

ولعل المرس الحقيقى الذى تعلته المجتمعات النامية من صدور أو خلق
« طبقة الياقات البيضاء » ، حين سادت وتميزت بفضل حضورها لتجربة اليسار
وتطرفه واليمين وشمعه ، فتكون اليسار الجديد ، وذاعت مبادئه ، فى كل مكان ،
حتى وجد طريقة فى « قلب المجتمع الأمريكى نفسه » ، كى يبرهن « الثروة المضادة » ،
أو رد الفعل كحركة مضادة counteraction ، لما يحتويه المجتمع الأمريكى من
صرارات وتناقضات نجمت عن حضارة التكنولوجيا ، فظهرت « الأحزاب
السياسية » ذات الاتجاهات المتعارضة ، لكى تهضم « ثقافة العصر ومتغيراته » ، أو
حتى لكى تهدم « أنماطاً تقليدية ومتخلفة » ، وتشيّد لنا الانساق الحضارية ، بتحديث
القيم Modernization of values وتطوير النظم ، وتنفيذ « أودية الثقافة » ، عن
طريق التنمية الإدارية ومرونة التخطيط .

الأحزاب السياسية في الدول النامية :

ينبغي أن تعبر الأحزاب السياسية ، في المجتمعات النامية ، عن آمال شعوبها وتطلعات مجتمعاتها . فتتمثل هذه الأحزاب السياسية على وضع استراتيجيات للتنمية والتخطيط ، لتطوير مجتمعاتها ، وتغيير صورتها أو مبادئها الفكرية سواء بتعديل الوضع التقليدي السائد ، وبمبدئه بما هو أفضل ، أو عن طريق التخطيط العلى الذى يحقق لكل دولة نامية وافئاً أفضل ، عن طريق برامج التنمية والتحويل بتطبيق تكنولوجيا العصر واستخدامها ، لمحاربة التخلف والبدائية والتخلف .

وعلى هذا الأساس ، يحدد كل حزب برنامجاً يميزه عن غيره من الأحزاب ، بحيث يعمل هذا البرنامج كل ما يعمل على حل المشكلات الجماهيرية الراهنة ، واقتصادها ، بما يحقق صالح الاقتصاد القومى ، وبما يتفق وامكانيات الدولة ، وبرامج المرحلة التعليمية والسياسية ، التى ينادى بها الحزب ، ويخطط لها ، ويؤكد قضاياها بالشرح والتحليل ، وباستخدام أدوات الاتصال وأجهزة الإعلام .

وتلقت برامج الحزب السياسية والاقتصادية والقروية ، عن ظروف وضعية تعمل هى نفسها على خلق الحزب السياسى نفسه . فقد خلقت التكنولوجيا الأحزاب السياسية القوية فى اليابان ، ويحقق كل منها مختلف البرامج العلية التى تخدم الحزب والدولة والمجتمع اليابانى .

ولعل الظروف الوضعية والاقتصادية ، هى أقدر على خلق الأحزاب ، أكثر من الظروف أو الأحداث السياسية ، كما كان الحال فى حزب الوفد ، الذى صدر أصلاً فى ظروف تاريخية بعثة ، تتعلق بالوفد السياسى ، الذى كان يمثل مصر فى المحادثات أو للتفاوضات التى عقدتها مصر مع إنجلترا ، برئاسة الزعيم السياسى الخالد « سعد زغلول باشا » ، حيث تمجرت « ثورة مصر المشهورة » باسم ثورة عام ١٩١٩ بعد عزل أو لى سعد زغلول باشا ، عما أثار حفيظة المصريين ،

فخرجت المظاهرات الشعبية الصاخبة تطالب بالحرية والجلد وهودة د الزعيم
الكارزمي ، سعد زغلول .

إلا أن حزب الوفد قد تألف بعد ذلك ، من د الانفتاح المتحالف مع المال ،
وحقق فعلا بعض المشروعات الناجحة ، د كشروع الضمان الاجتماعي ، لتأمين
الإسكان للمصري ، من الفقر والفاقة ، مع صدور أول وزارة وفدية ومصرية
للشئون الاجتماعية ، وأول وزارة وفدية ومصرية للتنمية والتجارة الداخلية .
كما تكونت الإدارات والمصالح التي تخدم د قضية الفلاح ، ، وتقديم له الخدمات
الخاصة بالتسليف وتقديم التقاوى والأعلاف والبذور ، مما يعمل على تنمية دخل
الفلاح المصري ، إلا أن الأحزاب للطاوعة في دول العالم الثالث ، يجب أن تكون
ذات أيديولوجية خاصة ، تخدم قضايا العمل والمال . وتحل مشكلات التكنولوجيا ،
مع تقديم الحلول الناجحة والمريحة ، لسانر المشروعات الاقتصادية التي تعجل بالتنمية
الاجتماعية ، وتحقيق آمال الشعوب الكادحة في دول العالم الثالث .

شخصية إنسان العالم الثالث :

يمكننا بصدد الإنسان د الأفروآسيوي « الذي يعاني الآن من انقسام الرأي
حول الأيديولوجيات المعاصرة ، بين د شرق وغرب » كما قد يعاني أيضا من
د الحياد ، بين اليمن واليسار ، فيقع الصراع بين الحياد السلبي ، والحياد الإيجابي ،
وقد يتردد حتى في قبول د الحياد الفلسفي ، ، ولذلك ينبغي أن نستخدم المنهج
الفينومينولوجي Phenomenological Method من أجل تحليل السمات العامة
لشخصية الإنسان د في المجتمعات النامية .

ومع كتابات د زمرمان Zimmerman ، و د بولنر Pollner ، و د واينر
Wieder ، بدأت الاهتمامات للمعاصرة بالعالم كظاهرة The World
as a Phenomenon ونما هلم الاجتماع الفينومينولوجي واضحا برفض الحركة

الوضعية Positivism والنزعة البنائية Structuralism والوظيفية Functionalism التي يقول بها هارسون وميرتون ، والسلوكية Behaviorism التي يأخذ بها هومانز ، وظهر المنتج الفينومينولوجي في علم الاجتماع عند روبرت ألطوس Robert Antonio ، (١) ود الفرد شوتز Alfred Schutz ، بصدد دراسة «فينومينولوجيا العالم» ، (٢) بالإضافة إلى وجود كتابات رائدة في علم الاجتماع الفينومينولوجي ، بدأت عند «ماكس فيبر Weber ود ماكس شلر Max Scheler» ود كارل مانهايم Mannheim ، ودراسات د جيمرقتش ، (٣) ود د كازنيف Caseneuve . ولقد دارت كل هذه الجهود حول تطبيق منهج د هوسرل Edmund Huserl ، في دراسة الظواهر الاجتماعية والسيكولوجية ، بعد أن ضاق «علم الاجتماع المعاصر» ذرعاً ، وهو يطل على مشارف القرن الحادي والعشرين ، مما يعاينه من نقاط الضعف الشديدة ، التي تصافي منها «النزعات الوضعية» و «السلوكية» و «الجمعية» (٤) . وغيرها من سائر ادعاءات علم الاجتماع في ميدان «النظرية الوظيفية والبنائية» .

---

(1) Antonio, Robert., Phenomenological Sociology, New York. 1973.

(2) Schutz, Alfred., The Phenomenology of Social World, Evanston, II North Western university press 1967.

أنظر مقالنا (علم الاجتماع الفينومينولوجي) الذي نشر في كتابنا (تيارات معاصرة في علم الاجتماع) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠ - ص ١١٦ وما بعدها .

(3) Tiryakian. Edward., Existential Phenomenology, American Sociological Review 30 (October 1965).

(4) Tiryakian, Edward, Sociologism and Existentialism, Prentice-Hall, 1962.

أزمة الإنسان الأفروآسيوي :

ويمكننا بفضل تحليلات « للدراسة الفينومينولوجية » والانهامات الماركسية المحدثة ، أن نعتقد زواجاً سوسيولوجياً محضاً ، قد يكون له نتاجه ورواجه ، بعد سنوات قليلة . حيث أن المنهج المستخدم الآن في منظورات علوم التكنولوجيا وسائر علوم العصر ، هو للنهج الفينومينولوجي الانساني المتحالف « ضد الرضعية anti-Positivism » مع خصوبة « اليسار الجديد » وقضاياها التي تتمشى دائماً وبم حساب دقيق مع قضايا التنمية ضد الفقر والحاجة .

ولعل أهم قضية من قضايا العصر ، هي « قضية التخلف » ، تلك التي يستطيع أن ننظر إليها من وجهة نظر الماركسية المحدثة من جهة ، ومن خلال مبادئ الزعة الفينومينولوجية للسوسيولوجية من جهة أخرى ، فنقول « إن الانسان في المجتمعات النامية ، يمكننا أن نضعه بين فكي الأمر الواقع من جهة ، والتحدى المستمرا بإرادة التغيير ، من جهة أخرى ، وهذه هي ظروف الانسان النامي من وجهة نظر ، للنهج الفينومينولوجي وهي بمثابة ظروف الانسان المتخلف ، التي فرضت عليه من الخارج ، وجعلت منه « سجيناً » يعيش واقعه ويعاني تجربته ، بحيث يكون « النقط القروي التقليدي أو المتخلف » هو جماع السمات أو « الظروف الوضعية » بالنسبة إليه كـ « انان » ، يعاني واقعه ، ويخلف بالتحدي الدائم توقعات ظرفيه مضادة ، ومتوازنة counterbalance ، تنهز من واقعه الذي يتدخل في ظروف « إنسان العصر التكنولوجي » ، التلقا للتوتر الذي يشعر بالافتراب والاحباط Frustration بل وبالاضاياع أحياناً .

وهنا يحدث الصراع بين أيديولوجيا التقدم ، والجديد ، بين نمط البداية وغزو التكنولوجيا ، فهناك في كل عملية « تحديث » تعارض بين القرية والمدينة ، كما توجد مسافات وتفرقات هائلة ، يكون لها رد فعلها الحاسم على شخصية الانسان

الناس ، الذى يعيش في مجتمع مازال تقليدياً أو متخلفاً ، ويحاول بالتطوير والتغيير أن يتبع منهج « التنمية » .

ويجلب « منهج التنمية » كل سمات ثقافة المجتمع التقليدي من نمط استاتيكي ثابت ، إلى نمط ديناميكي فعال ، يميز بين « البساطة » و « التعقيد » ، ويدفع التحولات التنهوية المستمرة ، لتبديل نمط القرية الهادى ، إلى نمط آخر تكشفه صراعات التكنولوجيا التي تقلب بسرعة وواء روح العصر ، الذى يدفع الحضارة civilization بخطى أقوى بكثير مما كنا نتصور أو نتوقع .

ولحل السمة الرئيسية القائمة في بناء كل شخصية من ملايين البشر التي ما زالت تعيش وتعاين « تجربة العالم الثالث المظلم » ، هي تلك السمة التي تجمع بين بساطة الريف التقليدي وسياحته ، وسمات الإنسان الحضري الراهن ، الذى يمتاز بشخصيته بالثقافة والحذر والفهم الذكي . وهذا هو قسور « الانسان للثقافة » ودوره في مجتمعات العالم الثالث ، وما يعانيه من شظف العيش ، فيهاجر لبيع خبرته في دولة أخرى متقدمة ، وهذا هو « التزيف » المستمر الذى لا ينقطع وهو ما يسمى الآن « تزيف الخبرة » .

دور التنظيمات الثقافية المضادة :

من أجل حل أزمات الإنسان الأفروآسيوى ، هناك مقترحات عاجلة ومخططة ولاشك أن لكل مجتمع من المجتمعات النامية ، تجربته الاقتصادية الخاصة ، التي لا يمكن أن تتطابق مع تجربة مجتمع آخر وفي نفس الظروف . فكما توجد « الفروق الفردية » في درجة الذكاء وسمات الشخصية ، توجد « الفروق الثقافية » بين كل مجتمع ، فتتباين المجتمعات في درجة الثور أو التحضر التي تكثف عنها سمات الثقافة السائدة فيه .

فلكل مجتمع ظروفه الوضعية والفروضة ، ومشكلاته الخاصة ، تلك التي يعاني

منها ، فيحاول أن يقوم بردود أفعال كلية ، ومناشط جمعية ، من أجل « التنمية »
وتفجير « الأمر الواقع » وحل المشكلات بمجهود بشرية مضادة counteraction ،
من أجل تعديل نمط الحياة ، وتخفيف حتمية الظروف المفروضة ، عن طريق التحدى
للمستمر لإعادة التوازن بعد التكيف مع الجسدديد ، فليس الإنسان في ذاته ،
إلا جاع ظروف ، فرضتها بيئته الفيزيائية ، وحتمتها شروط طبيعية ، تركت
بصماتها على شخصية الإنسان النقائدى ، فتميز فوراً بين « الهداوة » و « التضعضر »
والتخلف والتقدم ، حيث تكون لكل إنسان تجربته التى فرضت عليه من الخارج ،
فعاش « سجيناً لها » ، منحصرأ بين شرطى المكان والزمان ، وبقي كل واحد منا
« سجيناً لظروفه » الوجودية ، التى فرضت علينا نوعاً خاصاً أو موثقاً بعينه من
مواقف الحياة ، مع ترجيح « التوقعات المنتظرة » من أنماط السلوك الاجتماعى .
والتقادأ إلى كل هذا الأساس ، وارتكائنا إلى فهمنا الواضح لازمة الإنسان
« الأفرآسيوى » ، ينبغى أن تقوم مجتمعاتنا ، بردود أفعال مضادة عن طريق
تكوين « المنظمات الثقافية المضادة » ، من أجل اعداد المنطقة ثقافياً ، وتهيئة البيئة ،
وعخلق الجو المناسب ، والمناخ لللائم لعملية التنمية والتطوير الاجتماعى .
ومذاك ردود أفعال أخرى تقوم بها المجتمعات الرأسمالية للتعدي ، لمواجهة الأزمات
الاجتماعية التى خلقتها أمراض التكنولوجيا وانتشار التصنيع ، من تفكك والتملل ،
وضياع . فلقد زادت الانحرافات ، وخفت حدة القوانين ، واضطربت
ميكانيزمات الضبط فى سائر المجتمعات الصناعية . الأمر الذى يفرض على الدولة
الرأسمالية « تكرين تنظيمات ثقافية » مضادة يجب أن تقوى وتشد وتعاون ، من
أجل مواجهة التهديد المستمر لتكنولوجيا العصر وتنظيماتها للمعقدة من « تلوث » فى
البيئة والطبيعة ، وانحرافات فى الشخصية والسلوك ، ولذلك تقوم فى الولايات
للمتحدة « التنظيمات الهيئية » القوية ذات المشروعات والبصايع والفترات ، التى

تقل من حدة « الضياع » و « التفكك » ، وتزيد من درجة التكامل والتضامن .
فهناك « متغيرات » تكنولوجية لها صداها في علم الاجتماع للعاصر ، مما أدى
إلى إثارة الكثير من المسائل والمشكلات الخاصة بالمجتمعات الصناعية نفسها ، مثل
مشكلة « التنظيمات الاجتماعية » ، و « ردود أفعالها على أنماط الثقافة والخصيصة » ، ومثل
مشكلة « البروقراطية والديموقراطية » ، ومشكلة « البوث وايتولوجيا المصنع » ،
و « أمراض الإنسان في البيئة الصناعية » .

وتسود كل هذه المشكلات في سائر المجتمعات الصناعية المتقدمة ، ومحاول بكل
جهدها ، « كبروقراطيات ناجحة ورشيده » . أن تقدم الحلول الفورية لمثل هذه
المشكلات ، التي هي نفسها « مشكلات قائمة أمام « بروقراطية العصر الصناعي » ،
التي تحاول أن تدفع دجلة التكنولوجيا والالكترونيات بدرجة رهيبية ، وبسرعة
مذهلة .

الأمر الذي يتطلب منا إيجاد البديل الذي يواجه هذا التيار التكنولوجي
الجارف الذي قد يحتاج العصر كله فيجبهه إلى حرب أو تأهب نووي ، يؤدي إلى
سلام كاذب ، يقوم على الرعب والذعر ، خوفاً من ضياع حضارة القرن العشرين .
ولا شك أن الحل هو « التيار الايديولوجي المضاد » ، بالتمسك بقيم الدين ،
والتمسك بقواعد الخلق الرفيع ، وبجميل للمثل العليا ، وتعظيم قيم الحق والعدالة
والمساواة . والدعوة إلى قيم التضامن والتفاسك والتكامل نظراً لوجود وحدة
الثقافة الكلية والشمولية . ولقد تحقق رد الفعل الايديولوجي في نتائج « علم
الاجتماع الإداري » ، وظهور علوم الاجتماع الصناعي والسياسي للتفرعة من علم
الاجتماع الاقتصادي^(١) ، حيث تقدم كل هذه العلوم مجتمعة ، سائر الحلول العلمية

---

(١) أنظر كتابنا « علم الاجتماع الاقتصادي » ومشكلات الصناعة والتنمية » منشأة

لازمة ، الإنسان الافروآسيوى ، ، فكانت هذه العلوم هى للنقد لنا من ، أزمنة العصر ، وهى التى تقدم لنا عتلاف الحلول لمشكلات ، التكنولوجيا ، . ولما كانت التكنولوجيا من العلوم الشمولية والتكاملية ، اعتمدت ، علوم العصر ، ، أيضا ، حل تخصصات أخرى فريدة ودقيقة ، ، مما أدى إلى التعاون بين العلوم من أجل ، خدمة قضايا الإنسان والتنمية ، ، وحل المشكلات الناجمة عن ، انفراقات عصر التكنولوجيا وتلوث البيئة .

« التكامل ، و « البنائية ، و « الشمولية » :

لا شك أن عملية الحياة Life-Process هى فى ذاتها أم عملية ، واستناداً إلى هذه الحجة ، نشهد سطوة البناءات البيروقراطية للدولة ، ، فتسبب تقوى الأدوار السياسية التى تقوم بها سائر أجوبة الحزب السياسى الحاكم من أجل إجراء وتنفيذ « برامج مخططة للتنمية ، وتحقيق هذه البرامج العملية ، بتغيير « نمط الحياة ، على اعتبار أن « عملية الحياة « نفسها هى أهم وأقوى من كل تلك الظروف الفيزيائية ، فتتحدى حماية البيئة ووضعيات الظروف ، كما وتخلق « المتغيرات التى تساعد على « تبديل نوع الحياة ، فى المجتمع التامى .

ولاشك أن « طبيعة المجتمع البنائية ، هى السبب فى استقطاب العلاقات ، وتشابك التنظيمات والأدوار ، وتعقد النظم والأنماط ، الأمر الذى أدى بدوره إلى تعدد مداخل علم الاجتماع ، نظراً لتعدد مداخل المجتمع نفسه ، ومع تعدد العمليات الاجتماعية ، كالصراع والتنافس والتعاون والتكامل ، تتعدد أشكال وصور المجتمع من « تنظيمات ، ديمية أو سياسية أو مهنية أو اقتصادية ، ويمر كل تنظيم منها عن « جهاز System يخضع « نظام institution ، فتتعاون الأجهزة وتساند مع النظم السائدة فى البناء الاجتماعى .

ولما كان الشكل المادى ، هو الذى يظهر إلى الميان ، تتميز الأشكال التى نطرقها على سطح المجتمع ، فتظهر حقيقة الوجود الاجتماعى ، بدارة ، وتختلف أو تتقدم ، فيتجلى لنا المضمون الاجتماعى ، الذى يبرز لنا شكله الاقتصادى الذى يقبى فى الوجود الواقعى المذخض Concrete ، فيتحقق المجتمع كثقافة ، حين نشاهد أو نرى دلبية بدوية ، أو نعلم رعويا ، أو مجتمعاً قروياً ، يعيش على الصيد أو الفلاحة ، أو نعلم صناعها ، له إيكولوجيته وبسته ، وتنظيماته ، وفى كل هذه الأشكال والصور الاجتماعية وللضامين الثقافية ، تنابع عظم قرابة وعالمية وأخلاقية وثريعات قضائية ، ومقدسات دينية ، تفصح عن نفسها فى أنماط سلوكية وثقافة ، طبقاً لظاير أشكال وصور الجماعات والزمردوسولوجية. الأمر الذى يفرض علينا فى النهاية الاتجاه نحو القسائد والتفاعل interaction ، مما يؤكد وجهة النظر البنائية والوظيفية functionalism التى تنجده نحو التكمال ، و البنائية ، و الشمولية Holism .

وبهاجم هوبرت ماركيز Marcuse ، الاتجاهات الجمعية collectivism كما هاجم والتوتاليتارية الجديدة Neo-totalitarianism ، وهى نوعه كلية ، أو اتجاه أو نظام سياسى كلى النوع ، ويمتكر كل موارد الدولة (١) .

فقد سيطرت الثقافة البورجوازية ، على النظام الاقتصادى الجديد ، وصورت

---

(١) لقد ظهر الفكر « التوتاليتارى » وتلقف قبيل الحرب العالمية الثانية ، فى « النازية » و « الفاشية » Fascism ، فقد ظهرت فى ألمانيا وإيطاليا ، منذ ذلك الحين محاولات ليبرالية وبورجوازية لمقاومة الشيوعية الروسية . والنزعة التوتاليتارية نزعة هيكلية مثالية ، أخذها الفيلسوف الإيطالى « جنتابل » وانضم إلى « هتلر » حيث « يمثل الواقع اللائى وقانونه بالنومور نفسه » على حد تعبير هيدجر للتلاميذ .

البورجوازية عن التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، أو بين السعادة العامة والسعادة الخاصة . ولا شك أن السعادة هي هدف كل إنسان ، لإشباع الطاقة أو تحقيق الذاتية ، كما أن السعادة كتحقيق لكل العلاقات إنما تفترض الحرية بل « إن السعادة في جذورها وباطنها الأصل هي الحرية نفسها » ، ولذلك ارتبطت المنة البورجوازية بالحرية وبفكرة الفراغ *Leisure* بشرط أن ننمى في ذاتنا إلى الحد الضروري ، الحفاظ على إنسانيتنا ومحتنا ، على ما يقول Spinoza ومن خلال « تسييس النظام البورجوازي » ، خضع الفرد خضوعا كاملا لمطالب هذا النظام ، وحين تتحول البورجوازية إلى نظام سياسى واقتصادى فلسوف تعجيب البورجوازية في النهاية ، تلك التي تعتقد بالليبرالية ، أقدم تحكما وتسلطا من العرمة التوتاليتارية totalitarianism نفسها .

أدوار ومسؤوليات ذوى الياقات البيضاء :

ولاشك أن التخطيط *Planning* في ذاته ، هو عملية دراسة إمكانيات المجتمع وموارده البشرية ، وطاقاته الفيزيكية والتعدينية ، وتنظيم كل هذه العناصر ، لتحقيق هدف اجتماعى أو قومى ، بشرط أن يكون هدفا يمكن التحقق والبرهنة ، وبشرط أن يسبقه دراسة استطلاعية ، لتبين من إمكانية تطبيق برامج ومشاريع الخطة العامة ، هل نحو وشيد ، وفي أقصر وقت ممكن .

وهناك تخطيط إختياري ، وتخطيط إجبارى *obligatory* ، ويطبق الأول في دول الغرب المتحررة كأمجلترا وفرنسا ، بينما يطبق الثاني في دول الكتلة الشرقية الاشتراكية ، وقد يختلف التخطيط الإختياري عن الإجبارى ، في درجة شمول الخطة ، فالتخطيط الإختياري هو تخطيط جزئى *Partial Planning* أما التخطيط الموجه أو الإجبارى ، فهو التخطيط الشامل *comprehensive Planning* الذى يتحقق على المستوى القومى وبكل قطاعات الدولة الصناعية والاقتصادية .

ويتميز التخطيط الرشيد بعنصر المركزية ، الأمر الذي يفرض وجود أو وجوب ضرورة توافر « طبقة خاصة للتخطيط ، في كل إدارة أو مؤسسة ، بالإضافة إلى ضرورة اتصال « طبقة التخطيط ، « طبقة أو أجهزة أخرى تنفيذية ، حتى لا تتأثر الحركة الرويفية الهابطة والصاعدة ، ولا يعوقها عائق يقف كعقبة كأداء ، فيما بين قوى التخطيط والمتابعة والتنفيذ .

وإذا كانت ظواهر المركزية واضحة في سائر المجتمعات الشيوعية ، فإنها تقطع الضعف الشديدة التي تعاني منها « الإدارة ، في الدول الشيوعية ، بالإضافة إلى معاناتها أيضاً من « طول مدة الخطة ، إلى جانب المركزية الصارمة ، ولعلكن دولة شيوعية مثل « الصين الجديدة المعاصرة ، قد فضلت الخطط قصيرة الأمد Short term plan فلا شك أنه من المرغوب فيه التي تكون فترة الخطة من التصر بحيث يمكن التنبؤ Prediction ، أو التوقع الذي يسمح بوجود قدر من المرونة ، كما ويسمح أيضاً وعلى الأقل بوجود ما يؤكد « صحة تقديرات جرمية دقيقة ومطابقة ، « إسناداً إلى مدى سلامة التخطيط ، « صحة توقعاته ، « وصدق تنبؤاته .

ويحمل الإنسان الأفروآسيوي ، أو حتى الإنسان الاقتصادي العادي ، مجتمع الرفاهية الذي يخلع « حواجز اللغة واللون والعنصر ، مسح تكوين المقومات الاقتصادية ، للمناخ وسبات « البيئة السعيد ، « أسرة ناجحة ، في مجتمع نام يحارب الجوع والمرض ويعمل على احترام قيمة الإنسان ، مع تشجيع الذاتية ، والاحساس بالمسئولية ، ويتوصل إلى قانون عادل ، يتصف بالظلم ويتطلع إلى الفكر السياسي الخلائق الذي يفتق للمقتلات ، ولا يفتح السجون : هذه هي تطلعات أو قيم « الإنسان المعاصر ، المتفتح ، الذي يعرف كيف يؤكد ذاته في مجتمع سريع التنهر ، ومتوازن القيم ، له معايير في الضبط والتفتيش الاجتماعية ، مع الأخذ بكل

وسائل الرفاهية باستخدام تكنولوجيا الخدمات المنزلية ، التي تؤدي إلى « السعادة الاقتصادية » ، والرفاهية السمة ، التي تحمل مشكلات الإنسان الكادح ، حتى يستطيع بمختراته القليلة أن يثرى « التكنولوجيا الرخيصة » . وتختلف هذه الأسرة الكادحة بالطبع ، عن ثقافة أسرة أخرى ، تعيشها طبقة ذوى اليسار ، من ذوى الياقات البيضاء (١) .

المسؤولية الإدارية :

يقال : إن المسئول عن اتفاق الملايين ورسم السياسات الاقتصادية للسنة ، هم « طبقة ذوى الياقات البيضاء » ، وهم يقرعون الآن على قمة كل تنظيم اقتصادى أو مؤسسة بيروقراطية ، أو مشروع صناعى .

ولا يمسئله المسئول « الإدارى » فى فراغ ، وإنما يعمل فى « تنظيم إنسانى » ، حيث يلحظ الباحث فى علم الاجتماع الصناعى ، انبعاثا من السلوك داخل جدران المصنع ، كالسلوك لاهى والحرق ، والسلوك الفنى والسلوك البيروقراطى ، إما بشكله الرومى أو الرسمى Formal ، وإما بشكله الإدارى الفعّال والمنتج .

وفى كل تنظيم صناعى ، أصبح القائد مسئولاً عن عمله وعن مدى تحقيقه للخططة ، وانجازها للإنتاج ، كما أصبح مسئولاً أيضاً عن « جو العلاقات الانسانية السائدة ، ودرجة اكتسابه للمهارات الفنية والذكائية والرائسية ، ولاشك أن سعة إطلاعه ، ودقة تفحصاته ، وشمول نظراته ، وعمق خبرته وقدراته العلمية

---

(١) تطيح كل أسرة وقطاع فى أوتلاك سيارة فخمة ، وبيت عصرى مجهز ومكيف ويسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية والأدوات الهندسية ؛ من أجل تقديم مختلف « التسهيلات Facilities » التي تحقق أفضل رفاهية ممكنة ، بدفع الأثمان ، وتغيير الظروف نحو حياة أسعد وتفضيلات اجتماعية أرقى وأنبىل .

والتطبيقية ، كلها سمات شخصية ضرورية في كل « قائد إدارى » يقوم على « رأس كل تنظيم » .

وترتبط القيادة بموقف دائم بين القائد والمقود ، فتصبح القيادة ، حالة رئاسية دائمة ، تتمتع بالملم والتخصص وسلطة فرض القرارات التى تصدر عن السلطة الرسمية في التنظيم . فلاحظ أن هناك حركة تفاعل interaction دائمة بين الرئيس وأعضاء جماعته ، وتلعب تلك الحركة دورها بين كل رئيس ومرؤوسيه ، أو بين كل « قائد » أو « مسئول » وتابعيه ، فيكون لهذه العلاقات الإدارية رد فعلها في عملية الإنتاج Production .

ولاشك أن واقع الإدارى الناجح ، هو واقع إجتاهى ونفسى مريح ، وهذا السلوك الإدارى الإجتماعى ، هو في واقعها الأصل « حمل سياسى » ، ولذلك تنتج في القائد الإدارى ، واليهو وفراطى التنفيذ صفات خاصة يلبنى أن تتوافر للقيام بعملية « سياسية وإدارية » في نفس الوقت ، على اعتبار أن « المسئولية السياسية للقائد » إنما تتمثل في مسئوليته إصدار وتنفيذ القرار الرشيد ، الذى يستند إلى « الخبرة والفاعلية » .

كما يؤمن القائد الناجح بالهدف ويعمل على دفع التنظيم ، وتطوير أجهزة « القيادة للأمام » لا للخلف ، ومن خصائص « القيادة الرشيدة نفاذ البصيرة وحق الخبرة » ، والقدرة على تحمل المسئولية ، والتصرف السليم في المواقف الصعبة ، باستخدام أفضل أسلوب ، أو بواسطة حسن استخدام التصرف وسرعة البديهة حينما تنوء الأمور . مع مراعاته لفلسفة الإنسانية . والصلوات الروحية العميقة بينه وبين مرؤوسيه ، حتى تزداد معدلات الروح المعنوية ، والمحاولات الجسادة للانجاء الرشيد فهو إصلاح أجهزة الإدارة .

الهندسة البشرية (١) :

ويضع د خبراء الصناعة ، مختلف المخطط والسياسات التي تنظم علاقة العامل بالمؤسسة ، أو بالآلات ، أو بالمديرين ، كما يضع للدورين الأسلوب الإنساني في أداء العمل ، وتحسين ظروفه ورفع معدلاته البكينة والكيفية ، بتنمية أساليب الأمن الصناعي ، والتأهيل للنهي ، مع التدريب والكفاية الانتاجية .

وقد يرسم د علم الاجتماع الإداري Administrative Sociology المخطط العريضة والمنظمة لوظائف الإدارة وأساليب الرقابة والمتابعة والتنسيق ، والإشراف والملاحظة ، بالنظر إلى تقييم الوظائف في جمود ديموقراطي صريح ، مع استخدام مبدأ المكافآت التشجيعية ، والأجور العالية والحوافز التي ترفع من معنويات العمال وظائفهم الانتاجية ، تلك الدوافع التي تدفع العامل إلى المزيد من الجهد والرغبة في الترقى و د التنقل الوظيفي ، فهو الصفوف الإدارية الأولى .

موقف الإدارة من ذوي الياقات الزرقاء :

لا شك أن نقطة الضعف الشديدة التي انزلت إليها التنظيمات الصناعية في الرأسمالية المعاصرة ، هي تلك د البهروقراطية الجوفاء ، التي خلقت طبقة من الادارة من ذوي الياقات البيضاء White Collar (٢) أحاطت نفسها بمسالة

---

(١) يدخل نظام تدريب واختيار الأفراد في الصناعة تحت ما يسمى باسم الهندسة البشرية Human Engineering حيث تنبئ العلاقات الانسانية في الصناعة روح التعاون بين الادارة والعمال للوصول إلى أكبر إنتاجية ممكنة ، كما تقوم الادارة بتقسيم العمل والتخصص في مهام التنظيم والتنسيق ووضع جداول الإنتاج ، مع التزام الأفراد والامتثال للقواعد وتنفيذهم للمهام الانتاجية دون إبطاء .

(2) Mills, Wright., White Collar, New York- 1951.

من اللهاية Prestige التي قد تشجع على نمو الشخصيات الطفيلية ، تلك التي تغلق على حساب الانتاج ، جواً مشحوناً بالنفاق الاجتماعي ، للكشف الذي قد يغلف طبقة الادارة العليا ، بما قد يؤدي في النهاية إلى هبوط مفاجيء في الانتاجية الكلية العامة للمشروع الصناعي ، وهذا هو « المرض البهروقراطي الخطير » الذي يصيب « الثقافة الصناعية » المعاصرة . فعلى الرأسمالية الصناعية أن تعالج أمراض المصنع وأن تدرس هذه للواقف للرضية والادارية بمحذ كل مراكز النفاق التي تتركز حول قيادات الادارة البهروقراطية ، وعلى المخططين الاداريين أن يعلموا مراكز الادارة العليا من التفوذ البهروقراطي واستغلال السلطات بالقضاء نهائياً على كل الأشكال المعاصرة لانحاط البهروقراطية باعتبارها افرازات صناعية مَرَكة ، تنجم عن الالتحام بطبقة الادارة بما يحوق بالطبع من فاعلية التنظيم ، ويكون له دوره على معدلات الانتاج في « بناء المصنع » .

وهناك سمة صناعية ثقافية تلمس بها المجتمعات الصناعية ، وهي حرص الرئيس في المصنع على إبقاء « مسافة فاصلة » بينه وبين مرؤوسيه to keep a distance وتمهد هذه الظاهرة السيكلوجية لوجود حساسيات معينة في « ثقافة المصنع » بين العمال ورؤساء العمل ، مما يؤثر على معدلات الانتاجية ، كما يساعد بالتالي على وجود « فجوات في قنوات الاتصال » ، حين يحيط كل « رئيس » أو مشرف نفسه « بشدة » أو « مجموعة » من العلاقات الوثيقة التي قد تحجب عنه الرؤية الحقيقية للعمل (١) .

---

(1) Selznick, P., Leadership in Administration, American Sociological Review.

أنظر أيضاً في هذا الصدد :

Hill Michael, The Sociology of Public Administration, 1972.

والغلب على هذه المسافات الفاصلة التي خلقها التنظيم والعمل ، يفنى
القيام بمناقشات واجتماعات دورية وعقد لقاءات ودورات تدريبية وحفلات
ترفيهية ، ورحلات سياحية ، حتى يحدث التكيف السليم بين الرؤساء والمهال ،
عن طريق الاختلاط بين العامل ورؤسائه من مهندسين وملاحظين ومشرفين .

الفصل الحادي عشر الثقافة والمخرافات الشخصية

- الثقافة والكان العنوي
- شعار التيار الجديد
- مميزات وفنانيا
- نمط الثقافة والتركيب الدينامي الشخصية
- محددات الشخصية

لصهيد :

لقد تناولت الصيحات في هذه الأيام تطالب بدراسة « حامل الثقافة ، والاعتماد في نفس الوقت بالشخصية كمنسوخة أساسية من اللقولات » « السوسيولوجية الثقافية » ، « الأمر الذى يفرض على علماء الثقافة أن يصبح مصطلح « الثقافة والشخصية » هو أحدث وأهم المصطلحات السوسيولوجية الدارجة في الدراسات الثقافية المعاصرة .

ويعالج الاستعمال المعاصر لمصطلح « الثقافة والشخصية » سلسلة مترابطة من للسائل التى تتعدد في علوم « النفس ، و « الاجتماع ، و « الأنثروبولوجيا ، بالنظر إلى أن مسائل « الثقافة » إنما تضغطونا قسراً إلى مبادئ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ، على حين أن سائر الدراسات التى تدور حول « الشخصية ، إنما تدخل بالضرورة في نطاق « علم النفس القردى » و « علم النفس الجاهى » . ولذلك فإن كل نظرية عن الشخصية ، لاتصدر عن علوم الثقافة والتحليل النفسى والأنثروبولوجى ، هى نظرية ضعيفة الأساس ، خاوية المحتوى . حيث أن الشخصية هى مجموعة من الدلالات التى تكشف عن طبيعة البشر ، ولا شك أن الطبيعة البشرية هى طبيعة مرنة ومتغيرة وقابلة للتبدل ، ومن هنا كانت الشخصية كمجموعة دلالات ، هى متغيرة ومتطورة باعتبارها « نتاج اجتماعى Social Product ، وباعتبارها أيضاً « نتاج تاريخى ، Historical Product ، ومن المجتمع والتاريخ تبسج للصادر الحضارية والثقافية لمكونات الشخصية الإنسانية كالحضارة هى مبعث لإتزان الشخصية أو قلقها ومصدر غناؤها وأمرائها .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، هناك ثقافة لدل الطفل ، وأخرى تفرض عليه سلطة وقهراً . بمعنى أن الثقافة لها منهاجها وأسلوبها في صب الشخصية في قوالب

معينة بالذات . فيتم العلف الهندي من قبيلة الغراب Crow أن يكون كريما ، ولكنه يعلم الشح والبخل في قبيلة يوروك Yorok ، بينما يلقى المجرة والكبرياء في قبيلة الكواكيوتل Kwakiutl .

ففي كل ثقافة نجد مجموعة من القواعد السلوكية التي يطبقها الآباء بأسلوب خاص . ففي الثقافة البروسية يميل الفرد إلى أن ينظر إلى العلاقات الإنسانية من زاوية السلطة Authority ، لسبب بسيط جداً ، وهو أن حياته العائلية كلها قامت على السلطة ، فالثقافة تصب الشخصية في قوالب المثل العليا للمجتمع . فإذا جرى طفل روسي إلى أمريكا ، فإنه سيتحول إلى أمريكي في مراحل الرشد والنضج . حيث يتصرف ويفكر وفقاً لأنماط الثقافة الأمريكية . إذ أن الشخصية أياً كانت هي نتاج التنم ، فيفسر النمو الطبيعي أو البيولوجي جنباً إلى جنب مع النمو الاجتماعي طبقاً لعمليات التنم المقررة ثقافياً ، إذ أن التربية ظاهرة حضارية .

عن مالفينوفسكى حتى كلوكهون :

لقد ربط مالفينوفسكى بين أنماط الثقافة ، وحاجات الإنسان البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية . وأبرز عالم الثقافة الأشهر د كليد كلوكهون Clyde Kluckhohn ، أهمية الأسس البيولوجية Biological Foundations ، التي إليها يستند مجموع قيم الإنسان ومهاراته ، باعتباره الصانع الوحيد لثقافته وقيمه .

وقصد مالفينوفسكى بمفهوم الحاجات ، ذلك المعنى الاجتماعي أو المضمون الثقافي ، بالنظر إليها على أنها « نسق الشروط الضرورية system of necessary Conditions بالنسبة لحياة الجماعة group ، أو بقاء الكائن العضوى organism . فالحاجة تفرض على الإنسان القيام ببعض المجهود والأعمال ، التي تظهر أمامنا في ظواهر أو وقائع Facts ، حين تتخذ هذه الأفعال والإعمال أنماطاً تطورها

على مر الزمان ، أشكالاً من النزوع أو صوراً من السلوك تفرضها الحاجة ، فتتحول إلى عادات اجتماعية *habits* ، مستمدة أصلاً من دوافع بيولوجية *Biological Motivations* ، وتلتقل تلك العادات التي تتوارثها أجيال البشر عن طريق التربية والتلقين ، بمعنى أن الثقافة تلقن من جيل إلى جيل ، باعتبارها مجموعة من الاستجابات للتعلمة *learned Responses* ^(١) .

وفي كل صورة من صور النزوع أو السلوك الثقافي ، نجد دافعا ، يؤدي إلى فعل *act* ، ويقضي الفعل في النهاية إلى حالة من الإشباع أو الرضى *Satisfaction* .

فهناك دوافع أساسية تستند إلى حاجات ، مثل الحاجة إلى النفس ، والحاجة إلى الطعام والشراب بدافع الجوع أو العطش ، والحاجة إلى الراحة بدافع إزالة التعب .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإن الحاجة إلى النفس ، تجعلنا نقوم بفعل خاص ، هو عملية الشيق والرفق ، بإدخال الأوكسجين إلى الرئتين وطرد ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة ، وهنا تحدث حالة من التوازن ، البيولوجي ، لقيام هذه الوظائف الضرورية لحياة الكائن المعنوي .

وتلك هي الحاجات الأساسية *Basic needs* ، للكائن المعنوي ، من حيث هو كائن بيولوجي أو فيزيقي يندرج تحت نوع من أنواع الحيوانات الراقية ، وهذه الحاجات الأساسية ، هي في واقع أمرها جماع الشروط الضرورية ، لحياة الكائن المعنوي ، وبقاء الزمر ودوام الجماعات .

إلا أن ما يفتينا في هذا الصدد ، هو أن كل تلك الحاجات الأساسية ، إنما

---

(1) Firth, Raymond., *Man and Culture*., Routledge, London 1957 p. 33.

يقابلها مجموعة من الاستجابات الثقافية Cultural Responses، فهناك مثلاً بعض العمليات الفسيولوجية، مثل عملية التمثيل الغذائي metabolism، باستمالة المواد الغذائية في خلايا وأنسجة الجسم، ومثل عملية التناسل Reproduction، وهى عملية فسيولوجية بحية، تقابلها بعض صور من الاستجابات الثقافية، مثل تكوين الأسرة Family، تلك التى يقرب عليها وجود نظم معقدة، مثل نظام الزواج والملكية والتبني والميراث، وكلها تدخل فيما يسمى بالذوق القرابى Kinship system^(١).

وهناك الحاجة إلى الراحة الجسمية، وتقابلها استجابة ثقافية، تتمثل فى البحث عن «ثأرى» سواء أكان هذا الثأرى يتمثل فى صورة «كهف» أو «مرداب» أو «خيمة» أو «كوخ»، وكلها أشكال للاستجابات الثقافية لإشباع الحاجة إلى الثأرى وتحقيق الراحة الجسمية وإزالة التعب.

أما الحاجة إلى الأمن فتقابلها استجابات ثقافية، تتحقق فى محاولة القيام بالحماية أو الهطاع عن النفس، سواء عن طريق الهطاع الذاتى، أو عن طريق الهخول فى حماية الآخرين، أو قد تتحقق الحاجة إلى الأمن فى الدول المتحضرة فى ظل سيادة روح القانون، التى تفرض وتسمود عن طريق وسائل اجتماعية وتشريعية، مثل هيئات التشريع، ورجال الضبطية القضائية، وقرق الأمن والحفر والبوليس،

وبالإضافة إلى كل ذلك، هناك الحاجة إلى الحركة movement وتقابلها استجابة ثقافية، تتمثل فى القيام ببعض النشاط الجمعية Collective Activities تلك النشاط التى تتصل بالجوانب الأيكولوجية والنواحي الاجتماعية.

وجملة أقول لأن الإنسان هو الحيوان الوحيد القادر على العمل Labour،

(1) Ibid : p: 35;

وعلى صناع الثقافة ، ومواجهة البيئة الفيزيائية الخالصة ، حيث أن التكيف البيولوجي Biological Adjustment مع البيئة هو ما يسمى فى علوم الأنتروبولوجيا باسم « الثقافة » .

فالتطور المعنوى الذى يصاحب نمو الأعضاء ، مثل ذلك التغير الذى يطرأ على شكل الأطراف كالأيدى والأرجل ، إنما يتصل بالضرورة بالتطور الثقافى للمجتمعات الإنسانية ، بمعنى أن التطور المعنوى ، إنما يتجه ويتدفق فى نفس الوقت مع التطور الثقافى . الأمر الذى معه نستطيع أن نؤكد أن « الثقافة » قيمة « بيولوجية Biological Value » ، وتتلحق هذه القيمة بضرورة فيزيقية ، هى بقاء الكائن المعنوى ودوام الجماعة الإنسانية .

وننتقل سمات الثقافة فى مجتمعات الإنسان عن طريق « التربية Education » ، حيث لا يستطيع الحيوان أن ينقل ثقافته إلى صغاره ، فالحيوان لا ثقافة له ، فإن أنشئ الأسد مثلاً ، تلك التى تتعلم الكثرة من الحركات من مدرب الوحش ، لا يستطيع أن تعلم صغارها هذه الحركات أو أن تلقنها تلك التدريبات للتدروس ، إذ لا يمكنها أن تنقل هذه الحركات المدربة إلى أشبالها الصغار (١) .

ولقد كان مفتاح الدراسة لنظرية مالتينوفسكى فى الثقافة والكائن المعنوى ، يتمثل فى فكرة « المستوى الثقافى للمعيشة Cultural Standard of Living » ، حيث أن الإنسان ككائن مثقف ، إنما يقضى حاجاته بأساليب مختلفة طبقاً للامكانيات الاقتصادية التى تقدمها البيئة والمجتمع (٢) .

ففيما يتعلق مثلاً بتناول الطعام ، هناك فارق بين من يتناول طعامه بيديه وأصابعه ، وبين من يأكل مستخدماً ملعقة وشوكة وسكين ، وفقاً لآداب المائدة

(1) Ibid : p. 37

(2) Ibid : p. 40

المعروفة في «إليكيت» المجتمعات المتحضرة ، ومن هنا يتأيز المستوى الثقافي للبيئة بين الإنسان الاسترالي البدائي ، وبين الإنسان العصري المتحضر ، هذا المستوى الذي يحدد لنا ماسميه اليوم باسم « أسلوب الحياة » *Style of Life* ، فالشخصية الإنسانية *Human personality* ، عند علماء الأنثروبولوجيا الثقافية هي « صفحة بيضاء *Tabula Rasa* » تنطبع عليها كل « سمات الثقافة » ، تلك التي تفرض على الشخصية مجموع الملامح والخصائص العامة .

شعار التيار الجديد :

ويسايز التيار الثقافي الجديد « شعار » أو « نداء » الثقافة والشخصية ، بالجمع أو التوليف بين مقولتي « الثقافة » و « الشخصية » مع الالتام بفوائد علوم السيكولوجيا والوسوسولوجيا والأنثروبولوجيا . بمعنى أننا لكي نتابع الاتجاه الثقافي الجديد ، علينا أن نعالج الإنسان كوحدة عضطائية ، متكاملة فندرس « كفراد » له تكوينه الجفسي الفريد ، وله ماعنيه البيولوجي في تاريخ أسرته ، كما ندرسه أيضا ككائن « أو كشخصية » لها مكوناتها المكلفة من سمات البناء النة في كله .

ولسوء المالح هناك بعض الصعوبات التي تعرض هذا التيار الجديد ، تتمثل جميعها بمسائل ومفاهيم منهجية . ويشهد « ليند *Lynd* » في هذا الصدد إلى مشكلة منهجية خطيرة ، تتمثل بجمهر الاتجاه الثقافي السيكولوجي الجديد ، حيث أثار « ليند » مشكلة « الثنائية *dualism* » ، تلك التي تسكن في صلب مصطلح « الثقافة والشخصية *Culture and Personality* » (١) .

---

(1) Kluckhohn, Clyde & Mowrer, Culture and Personality: A Conceptual Scheme. Reprinted from The American Anthropologist. Vol : 46 1944.

وهنا يتساءل « ليند » عن وهرة الطريق وصعوبة الهراسة ، حين تبدأ
يرتكز الإلتباه على الثقافة ثم دراستها بعد ذلك كركيزة سيكولوجية في بناء
الشخصية ؟ أم أننا على العكس ندرس « الشخصية » أولاً ، فنعرف « الذات
الاجتماعية » ، ثم نشب منها إلى معرفة « سمات الثقافة » حين نتلون الشخصية طبقاً
لون الثقافة والحضارة والتاريخ ؟ .

ولاشك أن الخطئ تنشر إزاء هذه « الثنائية » التي تشهد الصعوبات المنهجية .
إزاء هذه المسألة ، نحن أمام أمرين ، إما أن ندرس « الثقافة في الشخصية
Personality in Culture » ، وإما أن نعالج « الشخصية في الثقافة Personality
in Culture » ، الأمر الذي يشهد الصعوبات ويخلق المشكلات ، فيختلط الأمر على
الباحث ، وتضطرب فروضه ويتمزج بحثه حين يجمع مختلف المعطيات données
والوقائع .

ويذهب « كلوكهون Kluckhohn » إلى أن التعرف على الثقافة هو السبيل
الحاسم لفهم الشخصية ، حيث أن الثقافة هي بعد رئيسي من أبعاد الشخصية .
ويرى كلوكهون أننا إذا ما توصلنا إلى معرفة أنماط الثقافة ، فإننا نحرز بالضرورة
كسباً وتقدماً في معرفة سمات الشخصية .

ولكن يتفهم الباحث طبيعة الشخصية ، فإن المنهج الممكن الوحيد ، على حد
تعبير « كلوكهون » هو تحديد المادة الكافية التي يمكن أن يحصل عليها الباحث
بدراسته لقيم وفهم للنهات والواقفح الاجتماعية ، إما عن طريق الاتصال
والعلاقة الاجتماعية Social Relationship ، وإما عن طريق استخدام منهج
للقابلية المضبوطة أو المقننة Controlled interview .

وقد تتجلى سمات « الشخصية » وتتبدى ملاحظتها عند إجراء التجربة بوزن
الشروط والواقفح التجريبية experimental situations ، كذلك التي تنوزل

إليها ، مثلاً بتطبيق المنهج الإسقاطي Projective Method . وبذلك تتكشف معالم الشخصية في ضوء المواقف والدوافع Motives وظروف الحاجة Need ، وهي معطيات ضرورية لتفسير الشخصية ، تلك التي يعرفها كلوكهون بأنها مجموعة من القيم والدافعيات التي ندرسها باجراء العمليات للموضوعية والتجارب العملية .

تعميمات وقضايا :

تأخذ كل النظريات العلمية في اعتبارها دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف ، ولذلك ينبغي أن تفسر « نظرية الشخصية Theory of Personality » ، كل ما تتميز به الشخصية من تفرد أساسي Ultimate Uniqueness ، بحيث تتحدد في الوقت عينه مختلف الوقائع الناجمة عن مشاهدة الفروق الفردية ، تلك التي تفسح لنا الطريق لمعرفة سمات الشخصية .

واستناداً إلى هذه النظرة في دراسة « الثقافة والشخصية » ، توصل كلوكهون إلى عدد من التعميمات Generalizations أو القضايا العامة ، كما يتضح في النقاط الخمس الآتية :

١ - هناك بعض المحددات العامة Universal determinants التي يبرز سمات الشخصية Personality traits الخاصة بكل نبي البشر ، كالبوارى والقيم والدوافع الاجتماعية ، وهي عناصر ثقافية عامة تتميز بالكلية والشمول ، حين يقسم بها والشخص ، في كل زمان ومكان ، فهي سمات كلية وعامة Universal traits تحاول في إطارها أن تحدد معالم الشخصية ، ومعرفة « حدودها العامة » ، في كل زمان ومكان ، دون تمايز أو تمييز .

٢ - والقضية الثانية هي أقل درجة في التعميم من القضية الأولى وتمثل في القول أو الحكم الآتي : يميل أعضاء أى مجتمع إلى أن يشاركونا بعضهم بعضاً في « سمات شخصية » مشتركة ، ويسمونها كلوكهون بالسمات المشتركة

Communal traits ، وقد يطلق على هذا النوع من التعميم الانخفاض في سمات الشخصية ، اسم المحددات المشتركة Communal determinants .

٣ - ويتصل التعميم الثالث بطبيعة السلوك ، على اعتبار أن السلوك يقسم في كل جماعة أو زمرة ببعض المميزات الثابتة والخصائص المحددة . قوراء كل سلوك دافع ، يصدر عن القيم الاجتماعية Social Values . وتلعب الدوافع والقيم الاجتماعية أدواراً بعينها تحدد لنا لكيفية العامة لسلوك الجماعة أو الزمرة ، ووضوح الدراسة . ويطلق كلوكهون على هذا « الدور التثاقفي » الذي تلعبه القيم والدوافع الاجتماعية في تنظيم أنماط السلوك وتكوين سمات الشخصية اسم « محددات الدور » ، Role determinants .

٤ - وفي التعميم الرابع يقول كلوكهون : قد يختلف أفراد المجتمع الواحد ، وتمايز سمات الشخصية ، على الرغم من تشابه البواطن والدوافع والقيم الاجتماعية التي تلعب نفس الدور . والسبب في ذلك التمايز هو وجود بعض « السمات الفريدة » Unique traits ، باعتبارها مجموعة من السمات النوعية التي تمتاز بها وتنفرد كل شخصية على حدة ، وتسمى بالسمات أو المحددات الفطرية Idiosyncratic determinants ، وهي سمات تتصل بحيلة الشخصية وطبيعتها . الأمر الذي يفسر لنا نوعيتها وتفردها من غيرها من سائر الأنماط أو الشخصيات طبقاً لمجموعة « المحددات الفطرية » Idiosyncratic determinants ، باعتبارها سمات فردية تتميز بالحدود الخاصة الضيقة ، وهي ما تسمى أيضاً بالحدود الفريدة أو الأصلية الخاصة بالشخصية موضوع الدراسة (١) .

---

(1) Kluckhohn., Clyde.. Culture and Personality. reprint
Séries in the Social sciences. Rep from. American Anthro-
pologist Vol : 46. 1944.

• — وتتلخص القضية الخامسة والأخيرة في التعميم القائل، بأنه : قد توجد بعض « المشابهات » Similarities ، بين أفراد مجتمعات متباينة ومتمايزة ثقافيا . ويستنتج كلوكهون أن هذا التشابه في نمط الشخصية رغم الاختلاف البين والبيون الشاسع بين سمات الثقافة ، إنما يرجع إلى تشابه المحددات الفطرية Idiosyncratic determinants وتجانس السمات والناصر الحلقية الكامنة في التركيب أو البناء الأساسى للشخصية Structure essentielle de la personnalité . بمعنى أن السمات الفطرية هي عناصر أو مكونات خلقية قائمة في طبيعة الشخصية ، وكامنة في جهة الإنسان الفرد الأصيل . ومن ثم فإن هذه الناصر والمحددات الفطرية لا تلزم بالمجتمع are not Society-Bounded ، حيث لا تتصل هذه السمات الفريدة Unique بالضرورة بوجود المجتمع وقيمه ودايميانه . ويعنى هذا أن تركيب الشخصية لا يقتصر على مجرد الاستعدادات الفعالية والمورثات البيولوجية ، وإنما يشتمل أيضا على المؤثرات الناعمة التى يتعرض لها الفرد خلال عملية النمو . فكل فرد يستجيب للمؤثرات البيئية المختلفة بطريقته الناعمة ، وهذا هو مجال « الذات » ، وأسلوبها في تكوين ما يسمى « بالشخصية الأساسية » .

وفي ثقافة سكان جورالور ، في أندونيسيا ، يخضع الفرد لمؤثرات غريبة وفريدة في نوعها ، حيث تحمل المرأة العبء الأكبر من النشاط الاقتصادى ، فتعمل طوال النهار في الحقول وبوزراعة الخضراوات . الأمر الذى يفرض عليها إهمال رعاية الأطفال ، فضنف دور الأم التربوى الذى تلعبه في بناء « الأنا » أو « الذات » وتكوين الشخصية . فبى لاستطيع رعاية أطفالها إلا قبل توجيهها إلى الحقول صباحا وبعد هزتها منها مساء . فكانت رعاية الطفل تنتقل إلى كبار الأشقاء أو الأقارب ، مما أدى إلى إنبهار أسلوب التربية والتكامل في طريقة تدريب الطفل وتعليمه فضنفت « الأنا » ومرضت وأصبحت مفعمة بحالات القلق والحيرة .

وحق الشعائر الدينية لا يمارسها سكان جزر الألور ، إلا بشيء من التردد ونحو ضغط الظروف والحاج الحاجة أو الضرورة ، فانسمت العلاقة بين أفراد ثقافة الألور بالتوتر والريبة والشك . ومن السمات الأساسية في شخصية الألور محاولة تفسير إنتشار المجاعة ، بحدوث زلزال أو وقوع كارثة أو فيضان ، فهم يقرنون الجوع كظاهرة فيسيولوجية بكوادرث الطبيعة ، كما لوحظ « ضعف الضمير » وتشابه في البنية الداخلية لشخصية الفرد في ثقافة الألور ، مما يقيم الدليل على إنعكاس طريقة التربية في هذه الثقافة ، ووجود الصلة الوثيقة بين ضعف أو قوة الضمير ، وبين أسلوب التربية وعناية الآباء بالطفل في مراحل الطفولة .

وما يعنينا من ذلك ، هو أن نمط الشخصية يرتبط بنمط الحضارة وسمات الثقافة ، حيث يحدد نمط الحضارة إسطارات نمط الشخصية تلك التي تخضع لآثار العوامل الثقافية ، فـ سكان الملايو يصابون أحياناً بنوبة « حب القتل » ولإزدباد مشاعر التعطش لسفك الدماء - ويقوم بعض هنود كندا بإعتداءات تشبه محاولات الكاندياليين ، من أكلة لحوم البشر ، وفي ثقافة جنوب شرق آسيا ، يعتقد الناس أنهم قد إقتلبوا ونحولوا إلى نمور كاسرة . وينتشر الشيزوفراينا Schizophrenia بين سائر الولايات الأمريكية ، وبخاصة بين الطبقات الدنيا (١) ، على حين تنتشر في الثقافة الأرستقراطية في أمريكا أمراض الهياج والكتابة وبخاصة بين الطبقات العليا . وفي «سوطرة» يصاب الناس بحضون الحنازير ، وهو مرض يؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي ، زمن يميزانه الهياج والنصرقات الشاذة التي تذكرنا بحالة السحار التي تصيب الكلاب الضالة .

---

(١) الشيزوفراينا مرض نفسي يطلق عليه علماء النفس اسم « إضعاف الشخصية » وهو حالة نفسية مرضية تتميز بالجوهر والانحلال العفلى ، فتضطرب الشخصية ويتعصف النوازن بين الفكر والمشور .

نمط الثقافة والتركيب الدينامي للشخصية :

لا شك أن "نمط الثقافة Pattern of Culture ، هل ما تؤكد د روث بندكت Ruth Benedict ، إنما يكون له رد فعله العميق في تركيب سمات الشخصية ، تلك التي قد تضطرب وتمزج ، وقد يطرأ التغير على "محتوى الشخصية ، خلال احتكاك الإنسان بالآخرين ، وأثناء تكيفه مع الثقافة التي يعيش فيها (١) .

وقد تعرض الشخصية أو تتحلل وتفكك كما يؤكد علم النفس المرضي ، حين تعاني اضطراباً أو قلقاً نتيجة لعدم التكيف الثقافي ، مما يؤدي إلى إحداث خلل في التوازن تحت وطأة أنماط الثقافة ، مما يكون له صدهاء في سيكولوجية الإنسان الفرد ، وأثره في التركيب الدينامي للشخصية .

وإستناداً إلى تلك الصلة الدينامية التي تصل الإنسان بثقافته ، وهي صلة تتنازع بالضرورة والحتم بل والتصف ، حيث تظهر تحت وطأة الثقافة بعض الانحرافات التي تخالف الشخصية غير السوية ، وحتى إذا تكيف الإنسان مع بعض سماتها دون البعض الآخر يصبح " هامشياً Marginal Man ، وقد تنتشر الأمراض النفسية ، والاضطرابات السيكوسوماتية Psychosomatic disturbances ، وخاصة في الثقافة الأمريكية ، وبين أفراد الطبقة الوسطى بالذات ، نتيجة للعذوان المكبوت Repressed aggression ، ومن ثم تنتشر بينهم أمراض القرحة تحت وطأة الاحباط Frustration .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، يتعرض الياباني في جزر هاواي لاضطرابات سيكولوجية كالمهاج وإنحرافات في المزاج كالكتابة ، وهي أمراض لا تصيب الياباني الذي يعيش في وطنه وثقافته الأصلية ، فالمهاج والكتابة وانحرافات الشخصية ،

(1) Kluckhohn, Clyde., Culture and Personality, Reprint Series in the Social Sciences, Rep. Vol : 46. 1944.

جاءت كرد فعل ثقافى أو لتأثير سمات الثقافة الدخيلة على شخصية اليابانى الغريب .
ومن العجيب أن تنزل هذه الانحرافات للوضعية يعودت اليابانى إلى الجزر اليابانية
ومغامرته لجزر هارارى .

وبصاب الزوج من الأمريكين بارتفاع ملحوظ فى ضغط الدم ، وهذا أمر
غريب ونادر بين سائر زوج إفريقيا ما عدا بعض أجواء روديسيا وإفريقيا
الجنوبية ، حيث تنتشر العنصرية والحراجز اللونية . فالنجم الأمريكى محاط
بثقافة الرجل الأبيض الأمريكى ، وهى ثقافة عنصرية خائفة بل وقابضة للنمو
ومعروفة للذكاء ، الأمر الذى معه تنتشر الأمراض والانحرافات السيكولوجية بين
زوج أمريكا ، وتؤدى « شدة ضغط الثقافة البيضاء إلى إرتفاع ضغط الدم بين
أصحاب الثقافة الزنجية .

عما يؤكد لنا أن هضم الثقافة وإستيعاب محتوياتها بالتعلم والاحتكاك والتربية ،
إنما يؤدى بالضرورة إلى تغير « التركيب أو البناء الأساسى للشخصية
Structure essentielle de la Personnalité » . وهذا هو السبب الذى من
أجله تتغير طباع وأموجة الشعوب نظراً لتغير « المحتوى الثقافى والميول الحضارية
السائدة ، ولقد استغل « يوليوس قيصر » هذا العامل الحضارى أثناء تعامله مع
قبائل البرابرة من أجل خدمة ومصالحة روما .

ولقد ربط علماء الثقافة ، بين نظرية التكامل السيكولوجى ، وتحليل نظام
الثقافة التكاملية ، تلك التى تكون عند الطفل نتيجة تراكم خبراته المتعددة أثناء
مراحل النمو الذكائى والاجتماعى ، فهناك تلازم حتمى ومفروض بين قطبي
« الثقافة » و « الشخصية » .

فشعائر الدين مثلاً ، هى مجموعة من الصور الدينية الحسية المنقولة إلى الطفل ،
أثناء عملية التربية والتدريب ، فى البيت والمدرسة والمسجد أو الكنيسة ، حيث

يترقى الشعور العنفي ، وتضع التصورات الدنيوية ، وقد يصبح مقهرم الإله متضيقاً
وعاماً .

هذا من لسان الدين بقيمه وأخلاقه ، وأحاسيسه العامة ، ولكن الطريقة التي
يلتمسها الناس ويبتغونها في القربة إلى الله وإستدرا لطفه وحطفه ورحمته ، إنما
تختلف باختلاف الخبرة الدنيوية ، وتباين طبقا لشكل أو صورة الثقافة بدائية كانت
أم متحضرة . فقد يقتصر اللزوم في ثقافة ما على إلزام الصبر والمجد طلبا للعون
الإلهي ، وفي ثقافة أخرى قد يفرض الفرد على ذاته نظاما صارما يظهر به نفسه
ليقترب إلى الإله حتى ينعم بالرحمة والمنفوة .

ولا شك أن الثقافة إنما تفرض الخبرة والميل ، وتضع القيمة وتحدد المراجع ،
وكما أمور جوهرية في التركيب أو البناء الأساسي للشخصية . وعلى سبيل المثال ،
فإن الفلاح السائد في ثقافة « جزر الماريكيز » ، إنما ينجم أصلا عن مشكلة الخوف
من المجاعة ونقص اللواذ الغذائية ، فظهرت بعض النظم والقيم الخاصة ، للتحجير
عن رد الفعل الثقافي الذي يتجلى في مجموعة من الشعائر والعقوس الدنيوية . وفي
ثقافة الماريكيز تختلف ظروف الكبت الجنسي عنها في الثقافة الأمريكية أو
الأوروبية ، حيث تزداد نسبة الذكور زيادة واضحة تصل إلى الضعف بالنسبة
لعدد الإناث .

ويتضح أثر النظام الاقتصادي في تركيب شخصية الفرد في قبيلة « التالا » .
حيث كان النظام القديم في تلك الثقافة يعتمد على إنتاج الأرض والملكية الجماعية ،
وتوزيع الناتج على أفراد القبيلة تحت إشراف السلطة الأبوية ، التي هي مطلقة مطلقة
ومستبدة ، طالما يشبع سلطان رب العائلة وحكمه للطوائف حاجات الأبناء والأقارب .
وحيث طرأ النهج على ثقافة التالا ، تبدلت أنماط العلاقات ونظم الإنتاج
وتوزيع الملكية ، وأدخلت نظم جديدة لرى الأرض ، ونحلى الأفراد من مبدأ

الملكية الجماعية للأرض ، وظهرت نظم الملكية الفردية حين اشتد التنافس على امتلاك الأراضي . مما أدى الى انهيار التنظيم العائلي القديم ، ولزادات نسبة الجرائم ودبت الانحرافات في النفس والمقل ، ولانكشرت أمراض المستهريا وذاعت طرق السحر والسموذة .

وفي ضوء هذه الدراسة ، نستطيع أن نتعرف على مختلف النتائج التي نجمت عن أساليب التكيف القديمة والجديدة ومدى تأثير النظام الاقتصادي في تركيب الشخصية ، وكيف تجاهبه الجديد بواجباته المرحقة التي لم تكن مستعدة لقبولها ، وإلى أي حد تنفجر حالات القلق والهمرة ، حين تتخذ الشخصية بعض الأساليب الدفاعية ، كالتنافس على الملكية واستخدام السحر ، وانحراف الأحداث ولزيادة نسبة الجريمة .

وفي قبيلة الكومانش ، نجد طرازاً متبايناً من طرز الشخصية ، حيث تميزت هذه القبيلة بالحرب والنزوة ، وكانت صفات الشجاعة والاندفاع هي المطلوبة كي تتلام مع ثقافة الكومانش من أجل بقاء القبيلة وحمايتها والحفاظ عليها . الأمر الذي ممة تميزت القرية بين الكومانش ، بالحرية والديموقراطية وغرس مبادئ العدالة وإزالة الصعوبات إزاء نمو الشخصية أو تعويق تطور الذكاء ، مع تأكيد الذات وتشجيع الاعتراف بالنفس ، وتدريب الطفل على الشجاعة والمروءة والاندفاع ، وهي المثل العليا في ثقافة الكومانش . . ولذلك كانت معتقداتهم الديني خالية من الشعور بالذنب أو العقاب لإرتكاب الآثام ، ومن ثم لا تظهر في الفسق الديني هتدم أي شعائر للاستغفار طلباً لغفران الآلهة ، كما تشجع تلك الثقافة مظاهر البطولة ، و الزعامة ، وعلى كل من يحاول الإستيلاء على السلطة السياسية أن يقيم الدليل على بطولته وشجاعته .

محددات الشخصية :

حين نقوم بتحليل تركيب الشخصية ، يمكننا أن نحدد مختلف جوانبها ، وأن نعبر إلى سائر مكوناتها البيولوجية Biological والثقافية Cultural والبيئية Environmental ، وهذه هي المكونات التقليدية التي تعبر الشخصية إلى تهميد Abstraction يستند إلى « تركيب صوري » .

ولا شك أن هذه النظرة الصورية للشخصية هي مفيدة حقاً ولها أهميتها في الدراسة العلمية التي تفرض علينا أن نقوم بعزل مكونات الشخصية ، كما تقتضي طبيعة البحث العلمي أن يحاول الباحث أن يفصل بين سائر جوانبها وأجزائها ، إلا أن عزل مكونات الشخصية هو « عزل ضروري وصوري » تستلزمه الدراسة ، كما أن الفصل بين عترياتها ، هو فصل بين محددات يعتبر من ضرورات ومقتضيات البحث (١) .

وأكد كلاهما على العناصر الاجتماعية والبيئية وللكونات البيئية والخصائية التي تسهم في تشكيل سمات الشخصية . وهناك أشكال مختلفة من المحددات والمحددات ، وهي المحددات العامة Universal determinants والمشاركة Communal ، والافتراضية Idiosyncratic ، ومحددات الدور Role .

وفي ضوء كل هذه المحددات يحدث النكامل الوظيفي لكل سلوك يتعلمه الفرد أثناء قيامه بمختلف الأدوار Roles التي تمايز مع تمايز الفئات الاجتماعية مثل الأمرة والخدمة ومكان العمل ، تلك الأدوار التي تخلق الشخصية المتميزة ، حيث أن الأدوار والقياس الخلقية ، بالإضافة إلى مزيج مختلط من مجموع الأهداف والآراء

---

(1) Kluckhohn, Clyde., Culture and Personality, Reprint Series in the Social Sciences, Reprinted from the American Anthropologist' Vol : 46, 1944.

والمادات ، وكلها جوانب أساسية تسهم في تكوين الشخصية ، وذلك بفضل عملية الإعداد الاجتماعي Socialization ، وهي عملية سيكولوجية إجتماعية تتكون بفضل النظم التربوية والتعليمية السائدة في الثقافة والتي تنقلها الأسرة والمدرسة ولؤوسسات الديلة كالساجد والكنيسة . هل إعتبار أن الإعداد الاجتماعي هو العملية التي يتعلم فيها الفرد مختلف عادات مجتمعة ، وكيفية فهمه لذاته ، ومقدار تقييمه لها . كما يتعلم الإنسان الفرد أثناء عملية التطوع الاجتماعي ويلتقن كل الأدوار التي يتحتم عليه أن يقوم بها في ثقافته .

وفي عبارة مشهورة يقول كلارك هل Clark · Hull ، يحدد لنا فيها منهجه في دراسة الشخصية ، فيقول : « في البدء كان السكان المعضى Organism أولا ثم البيئة Environment ثانياً » بمعنى أننا طبقاً لهذا القول ، ينبغي أن نبدأ أولاً بدراسة السكان المعضى ، حيث أن « المعضون » هو أقدم أو أسبق في الوجود فينبغي دراسة شخصية الإنسان ، من زاوية البناء الفيزيقي أو العضوي ومن وجهة النظر البيولوجية والتشريحية ، ثم نعالج « تركيب الإنسان » من ناحية « البناء الاجتماعي » ، ومن وجهة النظر الاجتماعية والثقافية ، للكشف عن تلك الجوانب التي اكتسبها الإنسان الفرد من البيئة ، بكل ما يحويه من ظواهر بيولوجية وأشكال مورفولوجية ومصادر تاريخية ، وكلها عناصر ثقافية وليست عضوية . وإذا ما استخدمنا طريقه كلارك هل ، وكيفية فهمه لدراسة الشخصية ، فينبغي أن نبدأ أولاً بتحليل عناصر وسمات الشخصية ، فبفضل التحليل نستطيع أن نضع أيدينا على تلك الاختلافات القاسمه بين سائر الأفراد ، حيث ترجع الفروق الفردية Variations إلى ظروف الوراثة والتكوين البيولوجي ، وإلى شروط التكيف الاجتماعي ، بالإضافة إلى ضرورة توافر عوامل التوافق بالثقافة والانسجام مع كل الظروف البيئية والشروط الفيزيكية .

ويمكننا أن نجد في هذا الصدد ، بين ثلاثة أشكال البيئة ، وهي البيئة الطبيعية أو الفيزيائية Physical ، والبيئة الاجتماعية Social ، ثم البيئة الثقافية Cultural وهذا تمثيل أو عزل صوري لسائر أشكال البيئة ، وهو أمر مفروض في كل دراسة علمية ، ولذلك حاول كلاهما أن يضع تصنيفاً لمحددات الشخصية كما نلاحظ من الجدول الآتي :

المحددات	المعاملة	للمشركة	الفطرية	الدور
البيولوجية	الجوع - العطش الجنس - الولادة الموت	سمات النضج Racial Traits الأمراض المتوطنة مستوى التغذية Nutrition level	السحنة - صفات القامة - وظائف التغذية وعملها	اختلاف السن والجنس التأثير الطائفي
البيئة الفيزيائية	المناخية الحرارة الزمن Time	المناخ علم تخطيط الأماكن والبلدان وللملاحة الطبيعية	الاحداث النوعية كالصواعق والظواهر الطبيعية القوية	الفروق في حيازة للمنافع المادية
البيئة الاجتماعية	رعاية الطفل Infant care الحياة الجماعية Group life	توزيع السكان الحجم Size الكثافة Dens	الاحداث الاجتماعية مثل موت الوالدين والتفني	الزمر - الطفل الإلسان المهامشي Marginal Man
البيئة الثقافية	Symbolism الرمزية التابو Taboo القتل داخل الجماعة	التقاليد Traditions قواعد السلوك المهارات Skills	الفلكلور الآداب السادات الشعبية	الادوار المتفاضلة ثقافياً Cultural Differentiated Roles

ومن هذا الجدول يتضح لنا أن هناك قضايا أساسية ينبغي أن تكون ماثلة دائماً للبيان ، وهى تقتضيات كإلى :

١ - إن الإنسان كائن عضوى ، تتوفر فيه بعض الخصائص المحددة التى يتميز بها وحده كجموعة من الأجهزة البيولوجية .

٢ - الإنسان حيوان اجتماعى Social animal .

٣ - الإنسان حيوان ثقافى Cultural animal .

٤ - يعيش الإنسان فى عالم فيزيقى يخضع فيه لسائر القوانين الطبيعية السائدة فى العالم الطبيعى .

ومن الناحية البيولوجية ، نجد أن الانسان ككائن عضوى يتميز منذ ولادته بأعصاب حسية وحركية تتصل بالجهاز الشوكى والعضوى . ويمتاز الانسان أيضاً بقامة معتدلة ، فالانسان كائن يمشى على قدمين ، ولا يهد انساناً يمشى على أربع أو يأكل بثلاثة أيدي ، وإنما يمتاز الانسان عن الحيوان من الناحية التشريحية والعضوية ، باعتدال القامة وإرتقاء أجهزته الشوكية والعصبية ، كما تتوفر هذه " ثنائية الأبصار Stereoscopic Vision ، وهى خاصية يمتاز بها الانسان دون سائر الحيوان ، بمعنى أن اعتدال القامة واستخدام اليدين والمشى على قدمين ثنائية الأبصار ، كلها خصائص إنسانية ، وصفات ولادية بشرية .

وإذا كانت هناك بعض الفروق التشريحية التى تميز الانسان عن سائر الحيوان إلا أننا نلاحظ فى الوقت عينه وجود الكثير من الخصائص الحيوانية عند سائر بني البشر ، فإذا ما تميز الانسان عن الحيوان بالعقل واعتدال القامة وثنائية الأبصار ، فإنه يشاركه فى خصائص بيولوجية أخرى ، حيث يخضع الانسان والحيوان لنفس الشروط البيولوجية والظروف الفسيولوجية ، من ناحية المهاد والتنفس والاعتدال والإخراج .

ولكن من الانسان والحيوان حاجاته البيولوجية ، وهى حاجات ضرورية ملحة ، كالحاجة إلى الطعام والشراب ، والحاجة إلى التفرغ الجنسي ، ويتمرض كل من الانسان والحيوان فيولوجيا لممارسات النمو والتضج ، تلك التى تنتهى أخيراً بالشيخوخة ، وفى نهاية المطاف ، تكون خاتمة الحياة واحدة ، حين يدرك الموت كل كائن حى على وجه البسيطة ، بما فيها ومن عليها .

هذا من الانسان ككائن متميز بجزءه كلى من الانسان ككائن أو حيوان إجتماعى Social Animal ، حين يخضع الأخير لبيئة فيزيقية وثقافية ، وعليه أن يتكيف مع ثقافته ومجتمعه ، ويعتمد على سائر الزمر والجماعات . أما الانسان ككائن أو حيوان ثقافى Cultural Animal ، فإنه يخضع لقوانين خاص من ألوان الثقافة ، وعليه أن يتكيف كلى ، وأن يتعلم كلى ، وأن يتعلم من مجتمعه سمات ثقافته ، وأن يلقن تقاليده وفلكلوره وعاداته ، وأن يتكيف ثقافياً مع كل ما يصادفه من توقعات ثقافية محددة Culturally defined expectations .

وجملة القول - يتكيف الانسان بالضرورة مع بيئات وبناءاته فيزيقية ، وأخرى إجتماعية وثقافية ، وعليه أن يعيشها ويتوافق أو يتلاءم معها . ومن هنا يستند التفسير ، فى تحليل الشخصية إلى تلك المكونات الثابتة Constant . على اعتبار أن البيئة والمجتمع والثقافة هى خصائص عامة يخصص لها سائر البشر ، وهذه هى القضية الاولى ، أو المسئلة الجوهرية فى نظرية الشخصية Personality Theory .

وليس من شك من أن الانسان إنما يولد عاجزاً ضعيفاً ، ويقف على قدميه قبل الحياة إزاء العالم الخارجى ، ذلك العالم الذى يجدد بقاء الانسان ويتحدى وجوده ، ولولا طبيعة الانسان Human nature تلك التى تحقق تضامته وتكامله

في تبار الحياة الاجتماعية ، لا نقرض الجنس البشرى برمته ، لولا عملية التكيف التي تحملها طبيعة الانسان .

ولكن التكيف الانساني Human adaptation ، وإتصال الانسان بالعالم الفيزيقي الخارجى ، إنما لا يعتمد فقط على مجرد طبيعة الحياة الاجتماعية Social life ، وإنما تعتمد أيضا على مكونات الثقافة Culture ، حيث توجد الكثرة من مجتمعات الحشرات وجماعات الحيوان وأسراب الطير ، إلا أنها تبقى أبداً دون الثقافة ، على الرغم من حيائها الاجتماعية .

ففي المجتمعات الحيوانية والحشرية ، نجد ما يحدد في صرامة أشكال النزوع وأنماط السلوك ، تحت ضغط الدافع أو الاستعداد الفطرى ، وتتلذذ هذه المرافق والاستعدادات وراثيا بواسطة البلازما Plasm والخلايا الجرثومية . على حين أن الكائنات المضيوية الأخرى ، إنما تتعلم من التجربة أو الخبرة Experience فترقى قدراتها وتنمو استعداداتها .

والانسان لا يتعلم من التجربة وحدها ، وإنما تترقى قدراته باحتكاكه بالآخرين ، على ما يقول دواف لنتون Linton . حيث تتمتع كل مجتمعات الانسان في وجودها وبقيائها على ذلك الكم الهائل من التعلم المتراكم - Accumula ted learning الذى ندعوه بالثقافة Culture .

يعنى أن ثقافة الانسان ، هي ذلك المستودع الذى يجد فيه الانسان مختلف الحلول الجاهزة Ready-made Solutions ، لغنى المشكلات والمصاحب التي يواجهها الانسان أثناء احتكاكه بالعالم الفيزيقي .

ولا تقتصر القدرة الانسانية على التعلم ، بل تمتد إلى تلقين وتعليم الآخرين وانضالهم بسائر المكونات العامة للثقافة ، ويتلقى الانسان من العالم الخارجى كل صنوف الحرمان Deprivation وألوان الاحباط Frustration من قسوة

البيئة الطبيعية ، وما يخللها من صعوبات أو يمتريها من عقبات فيزيقية ، كشدة الحرارة أو برودة الطقس . الأمر الذي يفرض على الإنسان أن يواجه الطبيعة بما يدخره من «معلم تراكم» ، حيث يعود الإنسان دائماً إلى هذا المستودع الثقافي الهائل ، كي يلتقى عنه مختلف الحلول الجاهزة التي تمكنه من التكيف مع العالم الفيزيقي الصارم .

وحين يلتقى الإنسان شيئاً من الثقافة ، يجد نفسه إزاء «عموميات Universals» و «خصوصيات Specialists» و «بديلات Alternatives» . والعموميات مفرضة على كل أفراد الثقافة الواحدة ، لأنها مشاركة عامه في أنماط السلوك والفكر والاستجابة ، بل وتحرص عليها الجماعة كل الحرص ، لأنها التعبير الجمعي عن تلك الروح العامة ، التي تشيع في جوارب الثقافة ، والعموميات تتصل بكل ما هو عام كاللغة والدين والشعائر ومراعاة التقاليد وآداب السلوك والمعادات التي تفرض ، وبما يقب كل من يفرج عليها .

أما «الخصوصيات» ، فهي عناصر ثقافية خاصة بجماعة أو طبقة ، ولذلك كان أغلب الخصوصية «معنى» أو «تخصصي» ، كالطب والدراس والمحاماة والحدادة والتجارة ، فإذا كانت العموميات هي التي تعبر عن وحدة الثقافة . وهي عامل التكامل والتضامن ، فإن الخصوصية تبحث على التفاضل والتمايز ، حين تتفاوت طبقات المجتمع ويقبأين تقسيم العمل فيه دون أن يتعارض ذلك مع أنماط الفكر والسلوك السائدة في المجتمع فإذا كانت العموميات هي التعبير عن التجانس الثقافي العام ، فإن الخصوصية هي التعبير عن التفاضل والتجانس .

أما «البديلات» فتختلف كلية عن العموميات والخصوصيات ، ويتقنها الإنسان كاستجابة لموقف من المواقف . فالموقف الواحد كثيراً ما يحتاج إلى أساليب مختلفة من أنماط السلوك الثقافي ، تلك التي تحقق نفس الهدف ، وتدمج نفس الحاجة .

فإذا كان صيد الطير أو قنص الحيوان سمة ثقافية عامة . فإن ذلك لا يستلزم ضرورة الصيد أو القنص بطريقة معينة دون غيرها . بل إن الصيد والقنص قد يتخذ أشكالاً متنوعة تختلف من عشيرة إلى أخرى ، بل ومن فرد إلى آخر فهناك في سمة ثقافية عامة نجد عدداً من البديلات أو الأنماط السلوكية البديلة التي يمكن تطبيقها في نفس الموقف الواحد . لإشباع نفس الحاجة وتحقيق نفس الأهداف والأغراض لذلك تخضع هذه البديلات للتغير الدائم ، فقد تندمج البديلات في صلب الثقافة إذا أثبتت جداتها في تحقيق الترض وإشباع الحاجة ، وقد تزول بروال تلك الجدارة أو الضرورة ، وقد تتعدل وتذهب كي تصبح أكثر توافقاً مع الثقافة موضوع الدراسة . وتعتبر المستحدثات الجديدة كالآزياء وللوضات وطرق التعليم والتربية التي قد لا تكون مقبولة في أول الأمر قبولاً عاماً . حيث توجد المقاومة ويختلف عليها الناس ، إلا أنها متى إستقرت وإكتسبت أنصاراً ، أضيفت إلى الثقافة وساعدت على نموها .

وجلة القول ، هناك سمات عامة للسلوك الإنساني ، استناداً لأنماط ثقافية محددة بالذات ، يتعلمها الإنسان كي تساعد على حل مشكلاته . فالثقافة هي دسلك متعلم ، كما تمتاز أيضاً بأنها تتراكم وتزداد بعملية نمو مستمرة خلال حركة التاريخ ولما كان المجتمع هو الحافظ الأمين لثقافته وعرائه ، فكان من الضروري أن تمتاز الثقافة إلى جانب خاصية التراكم بخاصة الانتقال ، والحركة من طريق التربية Education ، كظام أو نسق من أنساق البناد الاجتماعي ، يضطلع بمهمة أو وظيفة نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل . وعن طريق الاختراع تنمو الثقافة ، والمهمة هي أم الاختراع ، الذي قد يتم بالمصادفة ، والاختراع مهما كان مقدراً فهو ليس إلا تركيب جديد من عناصر قديمة كانت موجودة . . وتحقيق الاستمادة الثقافية عملية التقدم الثقافي ، وتنمو الثقافة من طريق استمادة العناصر للمادية

كالات والأجهزة .

وبالإضافة الى كل ذلك ، فالثقافة وظيفة التماسك والتضامن بين شتى وحدات المجتمع وأجزائه ، ومن هنا كان التكامل Integration خاصية جوهرية بالاضافة إلى خاصية التكيف ، وهي الوظيفة الأساسية للثقافة برمتها ، حين نأخذ بيد الإنسان ، وتقدم له الحلول الجاهزة ، التي تمكنه من التكيف مع البيئة الفيزيكية القاسية .

ويمكننا أن نعتبر الإنسان الفرد ، هو حامل الثقافة ، التي يقرم الأفراد بترصيلها إلى فهرم ، فتنتقل الأسرة ، ويتفعل المجتمع بالثقافة الطارئة الجديدة ، حين تبدأ عمليات الصراع بين ثقافات أصيلة وأخرى دخيلة . واستناداً إلى هذه العملية الهيناميكية في انتشار الثقافة وحلها وانتقالها عن طريق الأفراد ، حاملين الثقافة ، يقال : « ان النمط الثقافي لآحية فيه Lifeless ، ويقوم الأفراد أو الأشخاص بنقل هذا النمط إلى الآخرين . بمعنى أن الشخص هو « حامل الثقافة Carrier of Culture ، والفرد أو الشخص هو باعث الحركة في نقل الثقافة ، وباعت الحياة في أعماقها .

وفيما يتعلق بأهمية شخصية الإنسان الفرد في دراسة الثقافة ، يقال في هذا الصدد ينبغي أن نفهم الفرد أو الشخص كما يعيش في ثقافته ، كما ينبغي أن ندرس الثقافة كما يعيشها الأفراد .

« We must understand the individual as living in his culture, and culture as lived by the individuals » .

ويعرف السلوك الثقافي إجتاهياً بأنه « نزوع ، يمر من « حاجة ، ويهدف إلى الاتصال بالآخرين ، فهو علاقة بين الفرد وأخيه ، وبين الفرد وزمزمته أو ذويه . ونمط السلوك ، هو ظاهرة متكررة ، يتناقلها الناس ، ويقتدى بها الأفراد ،

حين يحاولون الإقناع بقرالب سلوكية يصبون فيها أشكال الزوج والذكور .
ويحاول عالم الثقافة أن ينفذ عن نمط السلوك ، أن يدرس لك القوالب
الزوجية العامة (١) .

وحين يدرس عالم الثقافة أنماط السلوك المتنوعة ، إنما يدرسها على أنها أجزاء
من العالم الطبيعي أو الفيزيقي Physical world ، ولا ينظر إليها على أنها مجموعة
متفككة Unconnected من الظواهر ، وإنما ينظر إليها على أنها حلقة من
الوقائع التي تنظم أو ترتبط بنسق system ، وتقع في رتبة واطراد Uniformity
وتحدد في انتظام Orderliness وتوافر في نمط pattern .

ولا يشاهد عالم الثقافة حاضرة من الحواضر Metropolitan ، ولا يدرس
مدينة من المدن بالنظر إليها على أنها كتلة هائلة ، من الأفراد ، أو مجموعة ضخمة
من المباني والمؤسسات الفخمة ، وإنما يدرسها كظاهرة حضارية باعتبارها د نسق
منظم Organized System ، تتكامل أجزاؤه على نحو بنائي Structural ،
وتتداخل أنماؤه وضواحيه في إطار وظيفي Functional .

وحين نقارن حضاريا بين عدد من المدن ، فإنما نعقد المقارنات العينية على
أساس منجى ، بالنظر إلى سائر الضواحي والأنحاء في كل مدينة وخاصة مختلف
للمرافق العامة كطرق المواصلات ووسائل النقل Transportation كالسيارات
وعربات الترام والتاكسي بالإضافة إلى دراسة عامة لتعداد السكان ودرجة
الكثافة وعدد المصانع والمستشفيات المدارس والمعلمين والأطباء والمهندسين
والعمال (٢) .

---

(1) Foskett, John. M., The Social Sciences View, Printice-Hall 1965. 110.

(1) Ibid : pp. 112.

ويمكننا أيضا في ضوء هذه الدراسة في ميدان علم الاجتماع الحضري ، أن نحدد مختلف الظواهر الحضرية ، كالانتعاش واصابات العممل ، وحوادث السيارات ، وكل ما يتصل بالتأمين ومستوى النامية بالأمن الصناعي داخل بناء المصنع .

فحوادث السيارات مثلا ، لا تحدث على نحو عشوائي Random ، وإنما ترتبط بموامل ثقافية واجتماعية ، مثل عامل الجنس Sex وعامل السن Age بين السائقين ، كما يتصل الحادث أيضا بعناصر « الزمان Time » و « المكان Place » ، زمان ومكان الحادث ، وظروف السائق الاجتماعية والنفسية . كما قد يتصل عامل أو دافع العليقة Class أو العنصر Race ، إذا كان المجتمع مرقق طبقيا وإذا سادت الثقافة صراعات التفرقة العنصرية ، كما هو الحال في الثقافة الأمريكية .

وهناك الكثير من العوامل الأخرى التي تتدخل في زيادة أو انخفاض نسبة حوادث السيارات وتحدد شركات التأمين مختلف درجات التأمين Differential Insurance Rates بالنسبة لمختلف السائقين ، سواء أكانوا من الرجال أو النساء أو العجبة أو العيوخ .

والانتعاش على سبيل المثال ، لا يحدث على أنه حادث اعتباطي أو عرضي ، وإنما يحدث على أنه سلوك اجتماعي مرتبط بثقافة محددة ، كما يتصل بالدين والجناس والسن والحالة الزوجية ، الأمر الذي يفرض علينا دراسة ظاهرة الانتعاش دراسة علمية ، على أنها ظاهرة اجتماعية تلعب في المجتمع نفس الدور الذي تقوم به الظاهرة الطبيعية في العالم الطبيعي . بمعنى أن العالم الاجتماعي Social World هو جزء لا يتجزأ من الطبيعة Nature . وهذه قضية أو مسالة وضعية تدخل في نطاق علم المنهج Methodology الذي في ضوءه نعالج ظواهر الثقافة و بناء المجتمع ونظمه .

المتنافة والحاجات :

إذا كنا قد تكلمنا عن الحاجات البيولوجية الأولية . فإننا نستطيع أن ننقل إلى القسم الثانى من الحاجات الأساسية ، وأهى هى - الحاجات المشتقة derived needs ، وهى تلك الحاجات التى تصدر أصلا عن حاجات أولية ، بمنى أنها مشتقة عن الحاجات البيولوجية (١) .

فإذا كانت الأسرة ضرورة اجتماعية نظراً لوظائفها البيولوجية والاقتصادية ، فإن رب هذه الأسرة يكون فى حاجة ماسة إلى المادى ، سواء أكان أحد الأكواخ أو الخيام أو السرايب الجلدية . فكل هذه الأشكال المختلفة للمادى الإنسان فى مجتمعات الإسكيمو أو فى قبائل إفريقيا وإستراليا ، وفى الثقافات الزهرية كقبائل البدو فى الصحارى ، أو حتى فى المجتمعات القروية والزراعية الحديثة ، إنما تحتاج جميعها إلى ثقافات مسبقة ، فأنسان الاسكيمو فى حاجة إلى تلك الماداة التى يشيد بها سرديبه ، كما أن البدائق يحتاج إلى ما يقيم كوخه ، ويبحث البدوى عن تلك الجلود والانسجة التى بما يصنع خيامه .

فالحاجة إلى المادى مشتقة من حاجة بيولوجية وشروط اجتاهة ، تفرض على الإنسان الاستعانة بطرورف الثقافة التى تسعفه ، وعلى سبيل المثال أيضا ، فإن الحاجة إلى الطعام إنما تؤدى إلى ضرورة وجود الثقافة أو الحاجة للمشتقة ، ففى ثقافة الصيد مثلا ، وهى ثقافة فى حاجة ضرورية إلى مختلف الأدوات والأسلحة كالحراب والعباك والقوس والسهم ، كما يحتاج القناصة إلى مختلف أنواع الكلاب التى يدرّبونها كمال مساعد فى عمليات القنص والصيد .

وإذا كانت الحاجات الأولية ، تصدر وبالضرورة عن حاجات بيولوجية

---

(1) Firth, Raymond , Man and Culture, Routledge, London, 1957. pp. 34, 35.

ملحة ، يشارك فيها الانسان حاجات الكائنات الحية ، إلا أن « الحاجات المشتقة » إنما تشتق عن حاجات أولية ، كما أنها في نفس الوقت لا تصدر عن حياة الانسان البيولوجية ، بقدر ما تصدر عن ظروف البيئة والشروط الجغرافية والاجتماعية التي يخضع لها الانسان في حياته الجمعية Collective life .

وبفضل هذه الحاجات المشتقة التي تصدر عن طبيعة الواقع الاجتماعي وشروطه ، فإن الانسان يقوم بعوره الحضارى في نقل الثقافة transmission of culture إلى أخيه الانسان ، حيث يكتب الفرد كل مظاهر اللغة والدين والتكنولوجيا ، ونسب السادات والتقاليد والفلكلور ، وغير ذلك من ظواهر التراث الثقافي الحضارى .

الحاجات للتنمية :

وإذا كنا قد أشرنا إلى الحاجات الأولية والحاجات المشتقة ، فإن القسم الثالث من تصنيف الحاجات ، هو ذلك القسم الذى يتعلق « بالحاجات المتممة أو المكملة integrative needs ، كالحاجة إلى التعاون co-operation ، وتبادل الخدمات والحاجة إلى التنظيم Organization » ، تلك الحاجات الضرورية التي تمكن الانسان من ممارسة النشاط والعمل في حياة جمعية منظمة (١) .

وقد تلمت هذه الحاجات بالتنظيم السياسى والاجتماعى ، ومظاهر الحياة الاقتصادية ولاشك أن الانسان في حاجة أيضا إلى ما يقسم حياته الروحية والهدنية والعقلية ، فقد قيل في هذا الصدد إن « الانسان حيوان متدين » . فلكل إنسان على ظهر الأرض معتقداته ودياناته مهما بلغت درجة بدائيتها أو تحضرها . ونحن هنا إنما نستخدم مفهوم الدين في أوسع معانيه ، حيث أن الانسان لا يحتاج فقط إلى ما يبعث حاجاته الميزيقية والبيولوجية وإنما يبنى الانسان

(1) Ibid., pp. 36, 37.

أيضا ويحتاج إلى ما يرضى شاعره الدينية ويرقى من قيعة الجناية ، وكلها أمور متصل بالوجدان وترتبط بصميم الحياة الروحية ، فالدين والعقيدة هما غذاء للروح والعقل ، ولذلك كان الانسان د كالنا متفلسفاً ، له نظراته وقيمه وفلسفته في الحياة .

وكلها أسلحة ميتافيزيقية يواجه بها الانسان قدره ، ويحدد مصيره ، فيؤكد ذاته أمام كل ما يحدد وجوده ، فيصير مثلاً عند حدوث البلاد ويتجلد عند وقوع العكوارث وانتشار الأمراض ، ويقف إزاء الموت الذي يتحدى وجوده ويتهدهده في كل وقت وحين ، حيث يقف ثابتاً مؤمناً . ويحدد الانسان في تعاليم دينه التي تقرر بعض القواعد والقيم الروحية ، يحدد كافة الحلول الجماهوية لتلك المشكلات الميتافيزيقية المسيرة الفهم . فكثيراً ما يقدم الدين للانسان د حلاً سهلاً ومريحاً ، لقضايا الوجودية التي تتعلق بمقولات الوجود ، و العدم ، واليأس ، و الرجاء .

وجملة القول - فإن الحاجات المتممة أو المكملة إنما تدور كلها حول حاجات سوسبولوجية ، مثل الحاجة إلى التعاون الاجتماعي والتنظيم السياسي ، وكحاجة الانسان إلى العمل الجمعي والمشاركة في النشاط الاقتصادي ، وفي عمليات الانتاج وإبتكار الأدوات والأجهزة كنسج من تقدم الظاهرة التكنولوجية ، بالأضافة إلى إبتراع الآلات الالكترونية ودراسة كيفية إستخدامها وإنتقالها وإدخالها كوسائل للإيضاح عن طريق عملية التربية Education ، التي تقوم بدور النقل الثقافي إلى الآخرين .

وإلى جانب كل تلك الحاجات ذات الضرورة في الحياة الجمعية المشتركة ، تدور الحاجات المتممة أو المكملة داخل إطاره القيم الروحية ، الخاصة بقضايا الأخلاق والدين والتسك بالمثل العليا .

ومن كل هذه الحاجات المتممة أو للمكملة صدرت كل أنساق مناسط الانسان

Systems of human activity ، تلك التي نسميها اليوم باسم « النظم الاجتماعية social institution » . فالنظم الاجتماعية بهذا المعنى هي تلك الوسائل التي يستخدمها الإنسان لإشباع حاجاته الرئيسية .

وعلى هذا الأساس فإن أية سمة من سمات الثقافة ، مثل وجود « عادة » ، أو « تقليد » ، أو « آفة » ، أو « عقيدة » . لا يمكن أن تفسر أية سمة من هذه السمات للمادية أو اللامادية ، إلا بالرجوع إلى الكل الثقافي التي هي جزء فيه ، حيث أنها جميعاً لا يمكن أن تفهم إلا باعتبارها أجزاء أساسية تفسرها سائر النظم العديدة أو الاجتماعية أو الاقتصادية .

فنحن مثلاً لا نستطيع وصف أو تحديد النمط الثقافي لبناء البيت الإنجليزي ، في تكوينه ومقاييسه ، ومعرفة نوع الأحجار أو شكل الطوب الذي منه يتألف بناء البيت ، دون أن نشهد أولاً إلى طبيعة الحياة الاجتماعية في إنجلترا ، وإلى ما يعنيه الرجل الإنجليزي بكلمة « بيت » ، أو « Home » ، ولذلك يقال في الأمثال الإنجليزية « إن بيت الرجل الإنجليزي هو قلمته » .

٣ - الحاجة والاستجابة :

ومعنى ذلك أن أية سمة ثقافية جزئية . لا يمكن أن تفسر إلا يردّها إلى سياقها الثقافي الكل الذي يعطيها معناها ومعناها . كما أن كل حاجة إنسانية يقابلها إستجابة ثقافية معينة ... كما يوضح لنا الجدول التالي :

ونستخرج من هذا الجدول الآتي ، أن الحاجات الانسانية الرئيسية إنما تقابلها مختلف الاستجابات ، التي تقوم بها الثقافة كرد فعل مباشر لإشباع هذه الحاجات وتحدد تلك الاستجابات الثقافية cultural responses : بأن تتخذ شكل النظم institutions ، مثل النظام الاقتصادي ، والنظام السياسي ، والنظام المعالي ، والنظام الديني .

استجابات الثقافة cultural Responses	الحاجات الأساسية Human needs
	Primary needs (أ) الحاجات الأولية
١ - نظام التغذية nutrition	١ - الطعام
٢ - النوم والتروية	٢ - العمليات الفسيولوجية ، كالتنفس والإخراج ، والحاجة إلى الراحة Rest
٣ - الأسلحة والرماح والدروع والحراب	٣ - الدفاع عن النفس
٤ - السرايب - الأكواخ - الحيام - المنازل - الأزياء - الملابس	٤ - الوقاية من ويلات الجوع والمناخ مثل شدة الحرارة أو البرودة
٥ - التبعيد الاجتماعي - ضبط الممارك الجنسى	٥ - الجنس Sex
٦ - نظام الأسرة - حق القرابة - الحمل - تربية الأطفال	٦ - التناسل Reproduction
٧ - العلاج - الشفاء - الأدوية - عمليات السحر في المجتمع البدائي	٧ - الصحة
	derived needs (ب) الحاجات المشتقة
١ - التربية Education	١ - انتقال الثقافة transmission of culture
٢ - اللغة	٢ - الاتصال
٣ - الثقافة المادية في النطق الاقتصادي	٣ - القدرة على العمل اليدوى

استجابات الثقافة cultural Responses	الحاجات الانسانية Human needs
٤ - القيادة Leadership ٥ - جزاءات القانون والعادات Sanctions of law and customs	٤ - تنظيم النشاط الجمعي ٥ - الضبط الاجتماعى Social control
١ - لسق القيم الروحية والمعايير العائلية والحرية ٢ - النشاط القويحي الخاص بالنزوق الفنى والجمال	(ج) الحاجات المتممة أو للكحة ١ - الشعور بالثقة والوحدة الجمعي ٢ - النزوع - القلب - تقدير القرن نذوق الجمال .

بمعنى أن هذه النظم ، هى وسائل الثقافة لإشباع حاجات الإنسان . كما أن كل نظام ، يمتنع إما هو بمثابة استجابة الثقافة لإشباع نوع معين بالذات من حاجات الانسان الضرورية . وتتخذ العلاقة القائمة بين الحاجات والنظم واستجابات الثقافة ، اشكالا متعددة ، تختلف باختلاف الثقافات وتباير من مجتمع إلى آخر .

وبغنى في هذا الصدد على ما يزعم مالىنوفسكى Malinowski ، أن تتخذ منهجا محددأ لحراسة الثقافة ، بأن تقوم بمحاولة عزل وحدات الواقع الثقافى attempt to isolate the units of cultural reality ، تلك الوحدات التى يمكن ملاحظة كل وحدة منها ، بالنظر إليها كوحدة متميزة وقائمة بذاتها ؛

ومنذ من شجرة العلاقات القائمة بين الحاجات البيولوجية والاستجابات الثقافية تلك العلاقات التي تنفرد رغم صومها في سائر الثقافات ، حيث أنها وحدات وعلاقات متغيرة Variable من مجتمع إلى آخر (١)

وإذا ما نساء لنا في هذا الصدد ... ماذا ندرس في الأنثروبولوجيا الثقافية ؟ وما هي مختلف الظواهر والوقائع Facts التي يدرسها علم الثقافة ؟

نقول في الرد على هذه المسائل ، إنه إذا كان علم الكيمياء ينمض بدراسة مختلف التفاعلات بين الأحماض والقويات ، وخواص الفلزات واللافلزات ، ومعالجة ما ينتجها من ظواهر وعلاقات كيميائية ، في ضوءها نتوصل إلى صدد من المعادلات الزمنية ، فمعبّر عن ذلك التفاعل القائم بين ظاهريين أو أكثر من ظواهر ناتجة عن عمليات الكيمياء (٢) . كذلك الحقيقة الكيميائية القائمة : بأننا إذا ما أضفنا بعضاً من حامض الأيدروكلوريك hydrochloric acid وسكبناه على قطعة من الرخام ، تكون نتيجة التفاعل عبارة عن فوران كيميائي ينجم مما يصيب الرخام بالتحاقه بمحاض الأيدروكلوريك ، حيث يتفاعل مع تفتت الرخام .

وإذا كانت هذه الظواهر التي يعالجها الكيميائي ، حين يدرس الحقائق الناجمة عن التفاعلات ، وحين يتعامل مع خصائص المادة ، ويقوم بمسزول الظواهر والخصائص الكيميائية ، فإن عالم الأنثروبولوجيا الثقافية ، يبنى أن يعالج الثقافة كجموعة من الوحدات المعروفة والمفصلة Concrete isolates of culture على حد تعبير مالفينوفسكي .

---

(1) Piddington, Ralph., An Introduction to Social Anthropology, Vol : 1 Oliver and Boyd, Edinburgh. Third edition. 1960. p. 237.

(2) Ibid. p: 238;

على اعتبار أن حقائق العلم الأنثروبولوجي عند ماينوفسكى إنما تتوقف على دراسة العلاقات الثقافية cultural relation ، التي هي العلاقة القائمة بين عناصر elements ووجاهتها its traits كما تحمل أيضاً على تلك العلاقات القائمة بين تلك العناصر والسمات الثقافية من جهة ، وبين الحاجات الانسانية من جهة أخرى .

يستند الطريقة التي تربط وتصل بين استجابات الثقافة وحاجات الانسان ، إلى تعطين عامين من أنماط السلوك الاجتماعي للانسان ... أولهما أن نرى الإنسان يعيشون حاجاتهم بطريقة جمعية collective بالانخراط في شق الجماعات والزم . وثانيهما أن اشباع تلك الحاجات إنما لا يأتي عفواً أو خبط عشواء ، وإنما يأتى هذا الاشباع من بعض النشاط التي تعدد مجاها لقواعد العرف الاجتماعي ، حيث تخضع هذه العملية كلية لإنجاء نفس التقاليد الثقافية cultural traditions ، تلك التي تصدر عنها ما نسميه بالنظم institutions ، حيث أن النظم هي وسائل الثقافة أو استجابتها ، لإشباع وسد حاجات الانسان .

وهذه النظم ، هي مايعبر عنها ماينوفسكى بوحداث الثقافة المنزلة للشخصة concrete isolates of culture ، حيث أن النظم هي الوحدات الرئيسية في أية ثقافة من الثقافات ، كما أن النظم هي التي تؤلف مادة الدراسة العلمية في الأنثروبولوجيا الثقافية .

ويتحقق النظام ، عند ماينوفسكى ، بانبثاقه من مجموعة أو جماعات متخصصة تربطهم رابطة الفكر والعمل ، ويتبعون نفساً من القواعد والجراءات تسود في بيئة عاصمة ، ومن هنا تتضح لنا العلاقة الوثيقة التي تربط بين النظام ، كوحدة ثقافية معزولة من جهة ، وبين نفس الحاجات الانسانية ، التي تكون عناصر الثقافة هي استجابتها ورد فعلها المباشر .

وجملة القول ، يفرض علينا منهج دراسة الثقافة ، أن تأخذ في إعتبارنا دراسة البيئة الفيزيكية ، والنظم الثقافية cultural institutions ، وعائرتيها من ظواهر الديموغرافيا demography والإيكولوجيا Ecology ، وهو أمر يتفق تماماً مع ما كنا قد أكدناه منذ البداية .

انتهى الكتاب بحمد الله

ملاحق الكتاب

أ - ملحق المراجع والمصادر

ب - ملحق المختبرات

• دكتور قهارى محمد اسماعيل «إميل دور كايم» منشأة المعارف ١٩٧٦.

• • • • • «علم الاجتماع الفرنسى» دار الكتب

الجامعية ١٩٧١

• • • • • «علم الاجتماع والايدولوجيات» الهيئة

المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠.

• • • • • «علم الاجتماع والفلسفة» ثلاثة أجزاء،

طبعة يهوت ١٩٦٨

• لنتون (رالف) «الأنثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث» ترجمة عبد الملك

الناشف، المكتبة المصرية، يهوت ١٩٦٧

• جونسون، أ. ه. «فلسفة هراينيد في الحضارة» ترجمة د. هيد الرحمن

باغى، يهوت، المكتبة المصرية ١٩٦٥.

• كوبرل جوج «نشأة الفنون الانمساوية» ترجمة هيد الملك الناشف

يهوت ١٩٦٥.

• كونانت (جيمس) «مواقف حاسمة في تاريخ العلم» ترجمة الدكتور

احمد زكى؛ دار المعارف ١٩٦٣.

• د. سامية أسعد، «في الأدب الفرنسى المعاصر» الهيئة المصرية العامة

للكتاب.

ب - المراجع الفرنسية :

1. Aron, Raymond., La Sociologie Allemande Contemporaine, Press. univers. Paris 1966.
2. Bergson, Henri., Essai Sur Les Données Immédiates De la Conscience. Félix Alcan, Neuvième Edition, Paris. 1911.
3. Blondel, Ch., Introduction à la Psychologie Collective, Paris 1952. Collection Armand Colin.
4. Comte Auguste, Cours de Philosophie Positive., Tome Premier 5e Edition. Paris. 1907.
5. Davy, Georges., Emile Durkheim, Paris, 1927 Collection Louje-Michaud.
6. Durkheim, Emile, Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse, Félix Alcan, Paris 1912.
7. ——— Les Règles de la Méthode Sociologique. Huitième Edition. Paris. 1927.
8. ——— De La Division du Travail Social, Félix Alcan, Paris 1916.
9. Gurvitch Georges. Essai de Sociologie Annales Sociologique Fasc. 4.
10. ——— La Vocation Actuelle de la Sociologie. press. Univers, de France. Paris. 1963.
11. Duvignaud, Jean., Sociologie de l'art., Press univers de France Paris. 1967.

12. Halbwachs, Maurice., Les Cadres Sociaux De la Mémoire, Nouvelle., Edition, Paris, 1935.
13. Halbwachs, Maurice., Morphologie Sociale, collec. A. colin, paris 1946.
14. Hubert et Mauss., Mélanges D'histoire des Religions, paris, 1929 .
15. Kant, Immanuel., Critique de la Raison Pure, Presses Universitaires de France. paris 1950.
16. Le Senne. René., Traité de Morale Générale, Presses Universitaires De France. paris. 1949.
17. Lévy-Bruhl, Lucien, Fonctions Mentales Dans Les Sociétés Inférieures, neuvième Edition, paris. 1928.
18. Poincaré., Henri. La Science Et Méthode, Flammarion, Paris, 1927.

٢ - اجتماع الانجاء :

19. Alati, Beals., Culture in Process , U.S.A. 1967.
20. Afsasyev, V , Marxist Philosophy. Second Revised Moscow 1965.
21. Bergel, Egon Ernest., Urban Sociology, Mc. Graw Hill, 1955.
22. Bendix, Reinhard., Max Weber., double day Anchor Book 1962.
23. Bouglè, Célestin., Essay on the Caste System, Trans. by Pocock Cmbridge 1971.

24. Bottemore, T. B., Sociology, A. Guide problems and literature, London. 1963.
25. Childe, Gordon., *Man Makes Himself*, Fontana 1966.
26. Cicourel, Aron , *Method and Measurement in Sociology.*, Glencoe. 1964.
27. Cohen, Percy., *Modern, Social Theory*, Heinemann - London: 1968.
28. Downs, James., *Cultures in Crisis*, Glencoe, 1971.
29. Durkheim, Emile., *Sociology and Philosophy*, Trans. By P F: Pocock, London. 1953.
30. Duverger, Maurice., *Introduction to the Social sciences.*, London. 1964.
31. Emmet, Dorothea., Alasdair Macintyre, *Sociological Theory and philosophical analysis*. Macmillan. 1970.
32. Evans - Pritchard, E.E., *Social Anthropology*, Cohen & West, London. 1951.
33. ——— *The Nuer.*, Clarendon Press, Oxford 1950.
34. Fayole, Henri., *General and industrial Management.*, 1969.
35. Firth, Raymond , *Human Types*, Thomas Nelson, New York 1943.
36. Foskett, John, M., *The Social Sciences View.*, Prince Hall, 1965.

37. Friedman, G., Industrial Society, The Emergence of Human Relations of Automaton, Glencoe 1964.
38. Goode, William., Methods in Social Research, Mc. Graw Hill, London. 1952.
39. Gouldner Alvin., Modern Sociology., An introduction to the Study of Human interaction U.S.A. 1953.
40. Gurvitch, Georges., Twentieth Century Sociology., The Philosophical Library, New York, 1945.
41. Haddon, A.C., The Races of Man and Their distribution., Cambridge. 1924
42. Hardy. Rollo., Philosophy's Neglect of Social science: article from Philosophy of Science, April. 1958.
43. Hayek, F.A., Von., Scientism and the Study of Society, Economica Vol X 1943.
44. Hawley, Amos., Human Ecology, A Theory of Community Structure, 1950.
45. Hegel, G.W.F., The Phenomenology of Mind , Trans, By J.B. Baillie, Revised Edition, London New York 1931.
46. Herskovits, Melville., Cultural Anthropology., New York. 1964.
47. Inkeles, Alex., Social Change in Soviet Russia., New York. 1954.
48. Linton, Ralph and Harry Hoijer., An Introduction to Anthropology, Macmillan. Second edition New York: 1959.

49. Lowie, Robert., The History of Ethnological Theory,
London 1938.
50. Kesseling, Felix. Cultural Anthropology, New York. 1960.
51. Kroeber and Clyde Cluckhohn, Culture, New York, 1952.
52. Mannheim Karl., Essays On The Sociology of Knowledge,
Trans By Paul Kecskemeti. Routledge. &
Kegan Paul London 1952.
53. ———. Essays On Sociology and Social Psychology., Trans
by Paul Kecskemeti, London. 1953;
54. ———. Ideology and Utopia., Kegan paul, Trans. by Louis
Wirth and Edward Shils, Second Impression,
London 1940.
55. ———. Man and Society In An Age of Reconstruction, Trans.
From The German By Edward Shils, Kegan Paul,
London. 1942.
56. Martindale, Don. The Nature and Types of Sociological
Theory. London. 1961.
57. Marx, Engels, Selected works, Vol. I Moscow. 1962.
58. Merton. Robert., Social Theory and Social Structure,
Revised and enlarged Edition The Free press of Glencoe,
The Fifth printing. New York. 1962.
59. ———. , The Sociology of Knowledge, The Twentieth
Century Sociology, New York 1954.
60. Meyer Edgar and Bergatta., Sociological Theory., Present
day Sociology, From the Past. New York. 1956.

61. Mills, Wright., White Collar, New York 1951.
62. Mills, Wright., The Elite., Power New York, Oxford University Press. 1956.
63. Myrdal. Gunnar., An International Economy. New York, Harper. 1958.
64. ——— Volume in Social Theory, Routledge and Kegan Paul, London. 1968.
65. Nadel S.F., Foundations of Social Anthropology. London. 1953.
66. Parson. Talcott., Structure of Social Action. Free., press 1949.
67. Piddington Ralph. An Introduction to Social Anthropology, 1960.
68. Popper, K.R., The Open Society and its Enemies, Routledge London. 1945 Vol I, II.
69. ——— The Poverty of Historicism., Routledge, Kegan Paul London. 1957.
70. Radcliffe - Brown A.R., Andaman Islanders, Free Press 1948.
71. ——— ., Methods in Social Anthropology., Selected by Srinivas The University of Chicago. 1958.
72. ——— Structure and Function in Primitive Society. Cohen & West, Second Impression London. 1956.
73. Riley, Matilda White, Sociological Research., A Case Approach New York. 1961.

74. Schneider, Eugene Industrial Sociology. Mc. Graw H Hill
New York 1967.
75. Seligman, C.G., Races of Africa, London, Oxford, 1959.
76. Selznick, P , Leadership in Administration, American
Sociological Review.
77. Service, Elman, R ; The Hunters, Printice-Hall 1966,
78. Smelser, Neil., The Sociology of Economic Life, Printice,
Hall 1963.
79. Sorokin, Pitrim., Contemporary Sociological Theories, New
York, London 1928.
80. ——— Society, Culture and Personality. Their Stru-
cture and dynamics Harper & Brothers publishers New
York & London 1947.
81. Spencer. Herbert. The Principles of Psychology Third
Edition! Vol. I London 1881.
82. ——— . First Principles., London. 1890 First Edition,
William and Norgate.
83. ——— . The Study of Sociology. London. 1872.
84. Stark, Werner, The Sociology of Knowledge. Second
Impression, Kegan Paul, London 1960.
85. Timasheff, Nicholas, Sociological Theory Its Nature and
Growth, New York. 1955 Fordham University.
86. Tiryakian, Edward, Sociologism and Existentialism, Prin-
tice Hall. 1962.

87. Tönnies, Ferdinand, *Community and Society.*, trans-by Loomis Harper, New York. 1963.
88. Wallace, Walter., *Sociological Theory.*, Heinemann, London. 1969.
89. Wein, Hermann, Trends in Philosophical Anthropology and Cultural Anthropology in postwar Germany philosophy of Science, Vol No. I, January, 1957.
- 90: Weber, Max., *The Theory of Social and Economic Organization*, trans. by Henderson. Glencoe, 1947.
91. ————, *Basic Concepts in Sociology*, trans by H. p. Secher, Peter Owen, London-1962.
92. William, Michael, *Human Relations.*, Longmans. London 1967.
93. Wolff, Kurt, *The Sociology of Georg Simmel*, Free Press Paperback 1964.
94. ————, *Essays on Sociology and Philosophy* Harper, 1964.

پ - ملحق اختراعات

المحتويات

رابع الصفحة

٩

تصدير

الباب الاول

١٣	ماذا معنى الثقافة Culture
١٥	الثقافة والحضارة ؟ Civilization
١٦	محتوى الثقافة
٢٢	وظيفة الثقافة
٢٦	النظام الثقافي
٢٧	الاتجاه التعاوني الثقافي
٢٨	الاتجاه التكامل

الفصل الاول

٣٥	تطور الثقافة على الارض
٣٨	الانسان الاقتصادي Homo-Economicus
٤١	الاصول الحضارية للثقافة
٤٢	ثقافة الكهوف
٤٣	ثقافة الجمع والقبض
٤٤	نمط البداوة والرحى
٤٧	رعاة أوروبا وإفريقيا

٤٩	التحدى والاستجابة
٥٣	النمو الاقتصادي في التاريخ
٥٧	العمل كأصل للثقافة والحضارة
٥٩	نظرة الحضارة
٦٠	من عصر « الرق » إلى عصر « الصناعة »
٦٤	العوائق والاتحادات الحرفية
٧٣	الأساليب والصناعات

الفصل الثاني

٧٧	وطأة الصناعة ومحنة الثقافة
٨٤	طبيعة الأسواق والتنظيمات الصناعية
٩٣	كيف صدرت الحاجة إلى العلم لتنمية المجتمع ؟
١٠٣	ما هي أهم معوقات التنمية ؟
١٠٦	بطء التنوير
١١٠	الطعام لكل فم
١١٧	تصنيع المهول النامية وتحديث الثقافة

الباب الثالث

١٢١	كيف ندرس الثقافة ؟
١٢٣	موقف كارل ماركس
١٢٥	مناهج الفكر عند ماركس
١٢٧	التخطيط ومنهج التفكير المخطط

رقم الصفحة

الفصل الثالث

١٢٣	الثقافة وعلم الإنسان
١٢٧	بين الأنثروبولوجيا والأثنولوجيا
١٤٤	علم آثار ما قبل التاريخ
١٤٩	الأثنولوجيا Ethnology
١٥٥	بعض أشكال من الدراسات الأنثروبولوجية
١٥٩	الأنثروبولوجيا السيكولوجية

الفصل الرابع

١٦٣	صور من الاتجاه الثقافي
١٦٥	الجمعية البيئية Environmentalism
١٦٧	الإنسان والأرض
١٦٨	ماذا يدرس علم الأيكولوجيا؟
١٧٠	الأيكولوجيا الثقافية والتنظيم الاجتماعي
١٧٦	مواضع النزعة الجمعية

الفصل الخامس

١٨١	الثقافة المقارنة
١٨٥	القانون والمنهج المقارن
١٨٨	المتأثرات والمتلازمات
١٩١	المقارنة والتفسير

رقم الصفحة	
١٩٣	مناهج الأنثولوجيا والأنثروبولوجيا
١٩٤	مشكلات المناهج في علم الاجتماع
١٩٨	نظرية تايلور في دراسة الثقافة
٢٠٢	منهج التاريخ الظني
٢٠٣	الديناميكا الثقافية

التصل العاشر

٢٠٩	مناهج البحث في الاجتماع الثقافي
٢١٢	طرق البحث في أساق الثقافة
٢١٣	المنهج التحليل
٢١٥	ولكن من أين يبدأ عالم الثقافة؟
٢٢١	المنهج المقارن
٢٢٩	المنهج التاريخي
٢٣٨	الصعوبات التي تعترض المنهج التاريخي
٢٤٠	المنهج التاريخي وعلم آثار ما قبل التاريخ
٢٤٢	المنهج الاستقرائي والقانون السوسيولوجي
٢٥٣	قواعد المنهج العلمي في دراسة الثقافة
٢٥٦	مناهج الفروض السوسيولوجية
٢٥٨	الفرض والتجربة

رقم الصفحة

الباب الثالث

٢٧١	مناهج علم الثقافة
٢٧٢	الثقافة وعلم النفس
٢٧٤	أنماط السلوك الثقافي
٢٧٥	بين اللغة والتعلم والثقافة
٢٨٣	الثقافة والسلوك
٢٨٤	التعلم في عالم الحيوان
٢٩٤	الثقافة والأجناس
٣٠١	خرافة الجنس النقي
٣٠٢	الثقافة المصرية
٣٠٣	لللونون Coloured
٣٠٥	التصنيف الورقي للأجناس
٣٠٧	الأصل السلال والثنائي الجنس النعول
٣٠٨	مقارنة فيزيقيته بين الجنس الأحمر والاسكيمو
٣١٠	مقطع الشعر وأصل الأجناس
٣١١	الغنة والأجناس

الفصل السابع

٣١٥	الايكولوجيا والبناء الثقافي
٣١٧	الايكولوجيا والثقافة
٣١٩	الايكولوجيا والتكيف

ردم الصفحة

٣٢٠	الايكولوجيا والبيئة
٣٢١	البيئة والكائنات الحية
٣٢٧	الايكولوجيا والتنظيم الاجتماعى
٣٢٨	التفاضل الثقافي والتنظيم الايكولوجى
٣٣٠	التفاضل السيكوفيزيولوجى
٣٣٤	التفاضل الاقليمى

الفصل الثامن

٣٤١	الاباء الثقافية فى الفن والأدب
٣٤٥	الإنسان والفنان
٣٤٧	الانحراف فى الفن المعاصر
٣٤٨	وظيفة البعد الجمالى
٣٥١	علم اجتماع الفن Sociolgy de l'art
٣٥٥	علم اجتماع الوهم والخيال L'imaginaire
٣٥٧	الوظيفة الاجتماعية للوهم
٣٦٠	الفن والمحاصرة
٣٦٣	الخيال الجماهلى
٣٦٩	فضية الفن لفن
٣٧٢	الفن الاشرأى
٣٧٥	أنماط الفن والثقافة
٣٧٨	الاستعارة وهجرة السمات الفنية

رقم الصفحة	
٣٨٠	ثقافة الباروك
٣٨١	ملامح المدينة الباروكية
٣٨٣	البلاط الباروكي
٣٨٦	ظهور فن البلاط
٣٨٨	الآداب البورجوازي
٣٩٠	الآداب الاشتراكي
٣٩٣	الوطنية وموقفها من الفن والآداب
٣٩٤	خرافة الآداب الشيوعي
٣٩٧	التحليل النفسي وعلم اجتماع الآداب
٤٠٢	علم الاجتماع الفينومينولوجي وظواهر الآداب
٤٠٥	وظيفة الفن في الثقافة
٤٠٨	الوظيفة الاجتماعية للآداب
٤١٠	الصور القيادي والكارزمي للآداب
٤١٣	الآداب والطابع القومي

الباب الرابع

٤١٩	مشكلات الثقافة والشخصية
٤٢١	موقف الفنان والفيلسوف من الحياة
٤٢٣	غاية الحياة... إعداد وتربية

رقم الصفحة

الفصل التاسع

٤٢٩	ثقافة الطفل
٤٣١	فن تزييف الطفل
٤٣٢	النشئة الاجتماعية
٤٣٣	الاعلام والنو الاجتماعى الطفل
٤٣٤	أدب الطفل
٤٣٦	سينما الأطفال
٤٣٨	الأطفال وبرامج التلفزيون
٤٤١	الثقافة والتخطيط التربوى
٤٤٥	الحرية وشعارات عصر التنوير
٤٤٧	الحرية والادارة المدرسية
٤٥٢	التربية والمدرسة والطفل
٤٥٩	شباب الجامعة فى خدمه البيئة
٤٦٠	اقتراح خطط
٤٦٥	الوقت الاقتصادى
٤٦٩	اقتصاديات شغل الفراغ
٤٧٢	الايدولوجيات الضارة وتنظيم الفراغ
٤٧٣	السياح والسلوك الانصرافى
٤٧٦	برامج اللعب والترفيه Recreation

رقم الصفحة

الفصل العاشر

٤٧٩	ثقافة ذوى الياقات البيضاء
٤٨١	ولكن كيف تكونت طبقة ذوى الياقات البيضاء ؟
٤٨٤	ثقافة الادارة الصناعية
٤٨٧	أنماط من ذوى الياقات البيضاء
٤٨٨	صفوة القوة power elite
٤٨٩	ثقافات هامشية
٤٨٩	الاحزاب السياسية فى الدول النامية
٤٩٣	شخصية انسان العالم الثالث
٤٩٥	أزمة الانسان الأفروآسيوى
٤٩٦	دور التنظيمات الثقافية المضادة
٤٩٩	د النكامل ، ود البنائية ، ود الشمولية ،
٥٠١	أدوار ومسؤوليات ذوى الياقات البيضاء
٥٠٣	المسؤولية الادارية
٥٠٥	موقف الادارة من ذوى الياقات الزرقاء

الفصل الحادى عشر

٥١١	الثقافة والتعارفات الشخصية
٥١٢	من مالىتوفسكى حتى كلوكهون
٥٢٢	نمط الثقافة والتركيب الدينامى للشخصية
٥٢٧	الثقافة ونظرية الحاجات

رقم الصفحة

٥٢٨

٥٤٠

٥٤٩

٥٦٣

الحاجات المتصلة

الحاجة والاستجابة

ملحق المراجع

ملحق المحتويات

رقم الإيداع ٤٠٥٧ / ٨٢

الترقيم الدولي ٤ - ٢٦ - ١٠٣ - ٩٧٧ ISBN

